

وطن عزیز میں اسلامی معیشت کے نفاذ کے لیے
اکابر کی کاوشوں کا فنیگری و فنی منہج

اسلامی معاشیات بنیادی خاکہ

نئی فکری
مجلس تحقیق مسائل حاضرہ

ترتیب و تدوین

حضرت مولانا محمد ادریس میرٹھی

صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان
استاذ دہشت جامہ علوم اسلامیہ علامہ توری ناوان کراچی

المکتبہ الاسلامیہ

جامعہ العلوم الاسلامیہ

علامہ بنوری شاؤن کراچی

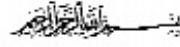
وہن عربز میں اسلامی صحیت کے نون ذکے لیے
اکارہی کلاوش کا ہنسرکی وفتی منج

اسلامی معاشیات بنیادی خاکہ

مجلد
مجلس تحقیق مسائل حاضرہ

ترتیب دہن
حضرت مولانا محمد ادریس میرٹھی
مدرسہ اعلیٰ المدائن، السعویہ پاکستان
استاذ مدرسہ جامعہ علوم اسلامیہ
علاء ندوی ٹاؤن کراچی

مکتبہ اسلامیہ
جامعہ العلوم الاسلامیہ
علاء ندوی ٹاؤن کراچی

پیش لفظ

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم

اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا لقب دے کر اپنا خلیفہ اور نائب بنایا، کائنات کی ہر چیز، ہر توانائی اور تمام قدرتی وسائل کو اس انسان کے لئے وقف فرمایا کہ وہ ان میں غور و فکر، تحقیق و جستجو اور تجربات سے ان کے فوائد اور خواص کو دریافت کرے اور اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود میں رہتے ہوئے ان کو اپنے لئے نفع مند بنائے۔

مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ اعلان بھی کر دیا کہ زمین پر چلنے والی اور کائنات کے دائرہ میں رہنے والی ہر مخلوق کے رزق اور خوراک کی ذمہ داری میری ہے، گویا رزق، خوراک اور ضروریات انسانی کا حصول ایک ضرورت تو ہے، انسان کا مقصد تخلیق نہیں، لیکن خدا بیزار اور مذہب بیزار اقوام کا یہ نظریہ اور فلسفہ نہیں، بلکہ معیشت اور دنیوی اسباب راحت کا حصول ان کے نزدیک مقصد زندگی ہے۔

غیر مسلم اقوام کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی کچھ شعوری اور کچھ لاشعوری طور پر معیشت کے معاملہ میں انہیں کی ان دیکھی راہوں پر چلنے لگا اور انہیں کے انداز و اطوار اور ذوق و مزاج میں اپنی کامیابی کی راہیں سمجھنے لگا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کا مسلمان دورا ہے پر کھڑا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے؟

علمائے امت نے ہر دور میں پیش آمدہ مسائل کا حل شریعتِ فرہ کی روشنی میں امت

2011-۱۴۳۲

Maktaba Bayyenat

Jamia-tul-uloom-il-islamiyyah
Allama Banuri Town Karachi
Pakistan

مکتبہ بینات
پیشہ امت مسلمہ اسلامیات
علاء الدین بنوری، نشان حسنہ راجی

Tel: 92-21-34913570 34927233 34121152

Fax: 92-21-34916819 34925352

Mail: info@banuri.edu.pk

Web: www.banuri.edu.pk

مسئلہ کے سامنے رکھا اور ان کی راہنمائی فرمائی۔

اس تمہید کی تفصیل یہ ہے کہ تقریباً ۲۵ مارچ ۱۹۶۹ء کو اکابر علماء حق کا ایک مشترکہ اجتماع ہوا جس میں دیگر اہم مباحث کے علاوہ ملک کی سنگین معاشی صورتحال کی فتنی نوعیت پر بھی بحث و تحقیق ہوئی اور بڑی شدت سے یہ محسوس کیا گیا کہ اسلام کے نام پر بننے والے ملک عزیز کا معاشی نظام، ظلم و استصال کی چکی بن کر غریبوں کو پیس رہا ہے، دولت کی تقسیم و گردش کے اس غیر متوازن نظام نے معاشرے کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے، ایک طبقہ دولت کی بہتات اور ریل جیل میں مست ہے اور دوسری طرف عام طبقہ، زندگی کی بنیادی ضروریات اور وسائل معاش سے بھی محروم ہے۔ اس اجتماع میں یہ طے ہوا کہ اس صورتحال سے نجات کے لئے اسلامی معیشت کے عنوان سے ایک اسلامی خاکہ تیار کیا جائے۔ حضرت علامہ بنوری رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:

”معرضہ ہوا کہ حضرت مولانا عبدالبہادی دین پوری کی دعوت و تحریک پر ایک مختصر اجتماع ہوا تھا، اجتماع کا اساسی مقصد جماعت عظیم اہل سنت، مجلس ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام اور احرار اسلام کے درمیان اتحاد تھا، ان جماعتوں کی مشترکہ مجلس عمل وجود میں آئی تھی، جس کا مقصد اسلامی جماعتوں کا مشترکہ لائحہ عمل تیار کرنا تھا، یہ اجتماع اس تاریخی دن ہوا جس کی شام کو ایوب خان کے اقتدار کا آفتاب غروب ہوا اور صدر مملکت کے مستند اقتدار پر جلوه افروز ہونے کا اعلان نشر ہوا۔

اس اجتماع میں ایک بات یہ طے ہوئی تھی کہ اسلامی معاشیات پر ایک اسلامی خاکہ تیار کیا جائے، اس کام کے لئے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا مفتی ولی حسن صاحب، مولانا مفتی رشید احمد صاحب اور راقم الحروف کے نام تجویز ہوئے۔ راقم الحروف کی دعوت پر مدرسہ عربیہ اسلامیہ کراچی میں یہ اجتماع طے پایا، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی علالت کی بنا پر ان کے دو صاحبزادگان برادرانہ مولانا محمد رفیع

صاحب اور مولانا محمد تقی صاحب کو ان کی نیابت کے طور پر شرکت کی دعوت دی گئی، خالص علمی و دینی انداز سے کام شروع ہوا اور ابتدائی خاکہ دس دن میں تیار ہوا، مولانا مفتی محمود صاحب سے جو سابق حسن ظن تھا کہ وہ فقہی بصیرت میں امتیازی خصوصیت رکھتے ہیں، اس موقع پر اس کا خوب خوب مشاہدہ ہوا۔“ [ذیات، رجب الثانی ۱۳۹۰ھ]

اس مجلس تحقیق و تدوین کی کارکردگی اور مجلس کی روئیداد کے مرتب بھی ہیں) تحریر فرماتے ہیں:

”گزشتہ سال ماہ مئی (۱۹۶۹ء) میں اسلام کے معاشی نظام کی تدوین و ترتیب اور اس پر ایک مستقل کتاب کی تصنیف سے متعلق حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری مدظلہ کی دعوت پر مدرسہ عربیہ اسلامیہ کراچی میں منعقد ہونے والی دو روزہ مجلس تحقیق مسائل حاضرہ کی سائیکلوسٹائل شدہ ابعالی رپورٹ اور طے شدہ بنیادی معاشی مسائل پیش کرتے ہیں، جو صرف ملک کے سربراہان و دروہ علماء کرام اور مفتیان عظام سے استصواب رائے کی غرض سے تیار کی گئی تھی، نہ کہ عام اشاعت کی غرض سے۔

واقعہ رہے کہ اس دو روزہ ”مجلس تحقیق مسائل حاضرہ“ میں جن حضرات نے دس دن مسلسل شب و روز کام کیا ہے، ان کے نام یہ ہیں:

- ① حضرت مولانا مفتی محمود صاحب از مدرسہ قائم العلوم ملتان۔
- ② حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی نیابت میں ان کے برادر صاحبزادے مولانا محمد رفیع صاحب و مولانا محمد تقی صاحب، یہ دونوں حضرات دن بھر کی تمام کارروائی سے حضرت مفتی صاحب کو آگاہ کیا کرتے تھے، تاکہ آپ اس مجلس کی کارروائی سے باخبر رہیں۔
- ③ مفتی رشید احمد صاحب از مدرسہ اشرف المدارس ناظم آباد کراچی۔

⑤ مفتی ولی حسن صاحب از مدرسہ عربیہ اسلامیہ کراچی۔

⑥ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری مدظلہ بحیثیت نگران و حکم تقریر یا بر نشست میں موجود رہتے تھے۔

⑦ اور مجلس کی کارروائی کو ضبط کرنے کی غرض سے خادم بھی موجود رہا۔

⑧ نیز بحیثیت قانونی مشیر ایڈوکیٹ محمد اقبال بھی حسب فرصت موجود رہتے تھے۔

فقہ، افتاء اور قضاء سے متعلق تمام قدیم و جدید اور متداول وغیرہ متداول کتابوں کی کابل دس دن تک شب و روز، ورق گردانی اور ایک ایک مسئلہ پر گھنٹوں بحث و تحقیق کے بعد اسلامی معاشیات سے متعلق یہ چند بنیادی مسائل مختلف طور پر طے پائے اور مستند علماء و ارباب فتویٰ کے پاس بغرض استعدواب رائے بھیجے گئے لئے مرتب کئے گئے کہ ان کی روشنی میں اسلامی نظام پر پیش نظر کتاب مرتب کی جاسکے۔ (ترجمان اسلام ۲۶ جون ۱۹۷۰ء)

جیسا کہ مندرجہ بالا اقتباس سے معلوم ہوا کہ اسلامی معیشت کی تدوین و ترتیب کے سلسلے میں حضرت بنوری رحمہ اللہ کی دعوت پر دس روزہ مجلس کا انعقاد آپ کے ادارے میں ہوا، اور حضرت بنوری رحمہ اللہ نے اس مجلس کی ضرورت و اہمیت اور کارکردگی پر مشتمل ”ماہنامہ پیدائش“ میں ایک مفصل ادارہ پر تحریر فرمایا (جو اس کتاب میں مقدمے کے طور پر شامل ہے) حضرت بنوری رحمہ اللہ اس ادارے کے آخر میں اس کتاب کی تحریر و تدوین کے متعلق فرماتے ہیں:

”اس شدید وقتی تقاضے کے پیش نظر مدرسہ عربیہ اسلامیہ نے چاہا کہ علمی انداز سے اسلامی معاشیات پر ایک مفصل کتاب مدون ہو جائے جو قرآن و احادیث و فقہاء امت کے ارشادات اور تاریخ اسلام کی روشنی میں مرتب ہو، جس میں نہ خدا فراموش موشلزم یا کید و نرم کے جراثیم ہوں، نہ دین فراموش سنگدل سرمایہ دارانہ ذہنیت کا رفرما ہو، اس لئے ضرورت تھی کہ چند مستند

علماء ایک جگہ بیٹھ کر اس کام کا خاکہ تیار کریں، چنانچہ پہلے مرحلہ پر جن حضرات کو جمع کیا گیا، راقم الحروف کے علاوہ ان کے اساتذہ گرامی حسب ذیل ہیں:

مولانا مفتی ولی حسن فاضل صاحب، مولانا مفتی رشید احمد صاحب، مولانا مفتی محمود صاحب (ملتان)، مولانا محمد رفیع صاحب مدرس دارالعلوم کراچی، مولانا محمد تقی صاحب مدرس دارالعلوم و مدیر البلاغ، جناب محمد اقبال صاحب ایڈوکیٹ۔

اس اجتماع میں مزارعت، احیاء موات اور زمینی مسائل سے متعلق ایک مختصر خاکہ تیار کیا گیا تھا، جس کی حیثیت بھی صرف استفتاء ہی کی ہو سکتی ہے، نہ اس کی کتابی تدوین و ترتیب تھی، نہ وہ آخری رائے تھی، بلکہ ناقص خاکہ تھا جو سائیکلو سٹائل کر کے شائع کیا گیا تھا، تاکہ اسے علماء کے پاس بھیجا جاسکے اور اس کی اشاعت کی غرض بھی یہی تھی، لیکن خود غرض حضرات نے اس کو آخری فیصلہ سمجھا، اس سے اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کرنے لگے، یہ جلد بازی ہے، دوسرے مرحلے پر شرکاء مجلس کچھ کم ہو گئے اور کتاب کے مختلف ابواب جو یز کر کے کام تقسیم کر دیا گیا اور حسب ذیل حضرات اس پر کام کر رہے ہیں:

① مولانا مفتی ولی حسن صاحب، مدرسہ عربیہ اسلامیہ کراچی۔

② مولانا محمد ادریس صاحب، مدرسہ عربیہ اسلامیہ کراچی۔

③ مولانا مفتی رشید احمد صاحب، اشرف المدارس کراچی۔

④ مولانا محمد تقی صاحب، دارالعلوم کراچی۔

یہ کام جاری ہے، تکمیل تک نہیں پہنچا، حق تعالیٰ جلد اس کی تکمیل کرائے، پھر بھی یہ آخری رائے نہ ہوگی، علماء کو تبصرہ و تنقید کا موقع دیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ جرح و تعدیل کے بعد اس کو آخری شکل دی جاسکے، ضرورت تھی

کہ اس صورت حال کو واضح کر دیا جائے، تاکہ بعض معاصر رسالوں میں جو ابتدائی خاکہ شائع ہو گیا ہے، اس کو علماء کی آخری رائے نہ سمجھا جائے۔ واللہ ولی التوفیق۔

[بیانات جمادی الاولیٰ، اگست ۱۹۶۹ء]

یہ ان بزرگوں کی کسر نفسی اور تواضع تھی کہ یہ حضرات علماء کے سرفیل اور سب کے منتخب و معتمد ہونے کے باوجود اپنی اجتماعی و اتفاقی کوشش کو آخری اور حتمی رائے قرار نہیں دے رہے، گوکہ اس کی بجائے طور پر نگہائیں بھی ہے، تاہم ان کی اس تحریر کے بارے میں یہ کہنا قرین حق و صواب معلوم ہوتا ہے کہ اسے علماء کے درمیان وہی حیثیت حاصل ہے جو مکی آئین میں ۱۹۷۳ء کے آئین کو حاصل ہے۔ اس لئے کہ اس تحریر کی ترتیب و تدوین اور اصلاح و تصویب پرنسپل میں شریک تمام علماء کرام کا اتفاق تھا، اسی بنا پر ان سب کے اس تحریر پر دھتکا ہوئے ہیں۔ آج بھی اگر علماء حق، اسلامی معیشت کے اس فکری و فقہی منہج پر متفق ہونا چاہیں تو کسی مجلس کے لئے کوئی مانع نہیں ہو سکتا۔ فیہدھم فلنقتد

اس کتاب میں صرف معیشت کے عنوان سے مضامین جمع کئے گئے ہیں جو مجلس کی روئیداد کے مرتب حضرت مولانا محمد ادریس میرٹھی رحمہ اللہ کے فیض قلم سے نکلے اور ”ماہنامہ بیانات“ میں سات قسطوں میں شائع ہوئے تھے، ان قسطوں اور مضامین کو پہلی مرتبہ کتابی شکل میں منظر عام پر لایا جا رہا ہے۔ اس کتاب کی طباعت اور اشاعت کے اہم مقاصد یہ ہیں:

① اس کتاب کا اولین مقصد یہ ہے کہ اکابر کی یہ علمی و تحقیقی امانت جواب تک صرف ماہنامہ بیانات کی فائلوں میں غرق نہ رہے، بلکہ علم و اہل تحقیق تک پہنچ جائے۔

② اسلامی معیشت کے حوالہ سے ماخذ کے طور پر اس سے استفادہ کیا جائے، کیونکہ اس میں اسلامی معیشت کے راہ روئوں کے لئے پیش بہا، رہنما اصول موجود ہیں۔

③ پیش نظر کتاب میں اسلامی معیشت کے موضوع پر اکابر کے فکری و فقہی منہج کو خوب واضح اور مدلل طور پر بیان کیا گیا، چنانچہ اس فکری و فقہی منہج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت بنوری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں:

”معاشی علوم ہوں، یا معیشت کے نکات، اقتصادی نظام ہو یا مال و دولت کمانے کا نظم، قرآن کریم کا دامن اس سے متعلق ہدایات سے لبریز ہے۔ یہ حقائق سب صحیح، سب درست ہیں، کسی کو مجال انکار نہیں، لیکن اسلام کو موجودہ معاشی تحریکوں پر منطبق کرنا، اس کی سراسر مادی تعبیریں کرنا اور کھینچ تان کر انھیں سے وہی کچھ منوانا جو آج کے معاشین کہتے ہیں، بدترین غلطی اور مقام نبوت سے بے خبری کی دلیل ہے۔ وحی الہی اور نبوت و رسالت کا حقیقی منصب، ان حقائق الہیہ کو بیان کرنا ہے، جن کے اور اک سے انسانی عقول قاصر ہیں، جہاں تک نہ عقل افلاطون پہنچی ہے نہ ارسطو کا فلسفہ، نہ یونان کے حکماء پہنچے ہیں نہ روم کے قانون دان، نہ مارکس کو اس کی ہوا ملتی ہے نہ لینن کو۔“

[بیانات جمادی الاولیٰ ۱۳۸۹ھ]

④ عوام الناس کو معلوم ہو جائے کہ علماء کرام ہر دور میں اور ہر معاملے میں امت مسلمہ کی رہبری و رہنمائی کا فریضہ سرانجام دیتے آئے ہیں، تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ علماء کرام اسلامی معیشت کا خاکہ پیش نہیں کرتے، یا مسلمان تاجروں کو حرام کا متبادل نہیں بتاتے، یا مغربی معیشت کی دلدل سے نکالنے کے لئے مسلمان تاجروں کی دست گیری نہیں فرماتے۔

⑤ اس کتاب کو ملک کے اکابر علماء کرام اور مفتیان و عظام کی اجتماعی و اتفاقی کاوش کا درجہ حاصل ہے، جیسا کہ اوپر گزرا کہ اہل حق کی تمام جماعتوں کے اکابر کے اجتماع میں منتخب اکابر کی ایک جماعت تشکیل پائی، جس میں حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب، حضرت مفتی محمود صاحب، حضرت مفتی ولی حسن ٹونگی صاحب، حضرت مفتی رشید احمد صاحب اور محدث العصر حضرت بنوری۔ رحمہم اللہ۔ بطور ختم سربراہ تھے، آگے چل کر اس جماعت میں کمی پیشی بھی ہوئی۔

خلاصہ یہ کہ اس کتاب سے جہاں اسلامی معیشت کے بنیادی اصول و قواعد کی رہنمائی ملتی ہے، سرمایہ داروں کی بجائے اسلامی احکام کی رعایت نظر آتی ہے، اشتراکی جراثیم اور سرمایہ

اور انہ ذہنیت سے پاکیزگی دکھائی دیتی ہے اور اسلامی معیشت کے نفاذ میں اصل رکاوٹ کی نشاندہی ہوتی ہے وہاں یہ فیصلہ بھی پاسبانی ہو جاتا ہے کہ ”مجلس تحقیق مسائل حاضرہ“ یا ہمارے اکابر، اسلامی معیشت اور اسلامی بینکاری کا کیا تصور رکھتے تھے؟ بلاسود بینکاری کے بارے میں وہ کیا سمجھتے تھے؟ انہوں نے کیا کہا اور کیا لکھا تھا؟ انہیں کیا توقعات تھیں اور کن چیزوں اور اداروں نے انہیں مایوس کیا؟ مزید برآں یہ بھی معلوم ہو گا کہ اسلامی معیشت یا اسلامی بینکاری کے حوالہ سے اکابر کا منشاء منہج کیا تھا اور ان کی کوششیں دکاؤں کی کوششیں کیا تھیں؟

اللہ تعالیٰ ہمیں صدق دل سے اسلام کی حقانیت کو سمجھنے، سمجھانے اور اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے زلفی و ضلال سے محفوظ فرمائے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ اس محنت و کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے اور مجلس تحقیق مسائل حاضرہ کے تمام شرکاء بالخصوص اس مسودہ کے مرتب حضرات کے لئے اسے صدقہ جاریہ بنائے۔

آمین بحرمة النبی الکریم ﷺ و علی آلہ و صحبہ اجمعین

سید سلیمان یوسف بنوری

نائب رئیس جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی

۱۳۳۱/۸/۲۸ھ

۲۰۱۰/۸/۱۰ء

فہرست مضامین

پیش لفظ	۵
فہرست	۱۲
مقدمہ	۱۷
موجودہ معاشی بحران اور اس کے رفع کرنے کی تدابیر	۲۵
اتفاق	۲۶
محمد سرماہ اور زراعت و زہدیت	۲۶
اتفاق کے دوسرے	۲۹
عنود فاضل مال کی تعریف	۳۱
مصارف و عداات اتفاق	۳۳
مال، باپ، قرابت دار، یتیم، مسکین، مسافر، عام مصارف خیر	۳۴
مسائل غیر مستطیع مدیون	۳۴
مسایہ قریب، مسایہ بعد، شریک حرفہ، مملوک، غلام، کنیز	۳۴
بیوی اولاد	۳۵
حرب و دفاع ورفاء عامہ	۳۵
مسائل غیر مسائل	۳۶

۳۸	مستقل انفاقات
۳۸	عارضی انفاقات
۳۹	نتیجہ بحث
	کن کن صورتوں میں اسلامی حکومت دولت مندوں
۳۲	کے فاضل اموال پر جبراً قبضہ کر سکتی ہے؟
۴۳	انفاق کے بارے میں سمدراہ ذہنیت اور اس کی حقیقت
۵۰	انفاق کی دو اہم ترین صورتیں وصیت اور وقف
۵۰	وصیت
۵۲	وقف
۵۳	معاشی بحران اور اس کے رفع کرنے کی تدابیر
۵۵	اموال نامیہ
۶۰	صدقات واجبہ
۶۰	موقت صدقات واجبہ
۶۱	غیر موقت صدقات واجبہ
۶۲	میراث
۶۳	اسلام میں معاشی مساوات اور عدل کا مطلب
۶۶	اجتماعی زندگی میں طبقاتی تفاوت اور معیار زندگی کا فرق ناگزیر ہے
۷۴	اسلامی معاشیات
۷۴	خدمت، مزدوری، نوکری پیٹے اور حرفے: معاشی دولت
۸۳	مبادلہ دولت

۸۳	خدمت کا معاوضہ یا محنت کی قیمت (اجرت)
۸۶	محنت کی رسد و طلب کے معنی اور قانون رسد و طلب کا خلاصہ
۹۳	خدمت کا معاوضہ اور محنت کی قیمت کا تعین
۱۰۰	بینک اور بینکاری نظام معاشی نقطہ نظر سے
۱۰۱	بینک اور بینکاری نظام
۱۰۲	بینکوں کو قومی ملکیت میں لینا حکومتوں کا ایک فریب ہے
۱۰۳	غیر سودی بینک بھی ایک دھوکہ ہے
۱۰۴	سود کی تباہ کن محضرت خالص معاشی نقطہ نظر سے
۱۰۸	بینکاری نظام کے متبادل معاشی ترقی اور خوشحالی کا ضامن تجارتی نظام
۱۱۰	عقد مضاربہ
۱۱۳	بینکاری سسٹم کے تحت ایک تجارتی بینک کا چھٹا (بیلنس شیٹ)
۱۱۴	مضاربہ کی شکل میں اس بینک کی تبدیلی
۱۱۶	غیر ملکی بینک
۱۱۷	غیر پیداوار قرض اور انجمن ہائے قرض مسنہ
	تخصّص جمع اور محفوظ کرنے کی غرض سے بینکوں میں پس انداز
۱۱۷	روپیہ جمع کرنے والے اور ان کے لیے ودیعت خانے
۱۱۸	مضاربہ کی عالمگیر مقبولیت
	مضاربہ میں مضارب کو شخصی ضرورت اور ذاتی اخراجات
۱۲۰	کے لیے راس المال میں سے کچھ نہ بننے کی مصلحت
۱۲۰	مضاربہ کے متعلق ایک شبہ اور اس کا ازالہ

سود اور منافع میں فرق.....	۱۲۱
مبادل معاشی نظام.....	۱۲۵
حکومت کا سودی لین دین اور سرمایہ کاری.....	۱۲۵
شرائی کاروبار کی مختلف صورتیں.....	۱۲۶
ایک سوال اور اس کا جواب.....	۱۲۷
حکومت کے چند اہم سودی کاروبار.....	۱۲۹
پراڈیٹ فنڈ.....	۱۲۹
زرعی ترقیاتی بینک، صنعتی ترقیاتی بینک.....	
ہاؤس فنانس کارپوریشن کو آپریٹو بینک.....	۱۳۰
حکومت کے ترقیاتی منصوبے.....	۱۳۰
حکومت کے سودی قرضے.....	۱۳۱
پیدا آور قرضے.....	۱۳۲
غیر پیدا آور قرضے.....	۱۳۳
ملک کا سب سے بڑا سودی لین دین کرنے والا ساہوکار.....	۱۳۳
نظام حکومت کی تبدیلی کے دیر آئند ہونے کی وجہ.....	۱۳۷
صحیح معنی میں اسلامی حکومت قائم ہونے کی تدبیر.....	۱۳۸
اگر ایسا نہ ہو!.....	۱۳۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

اسلامی معاشیات، بنیادی خاکہ

محدث العصر حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری نور اللہ مرقده

کسی موسم کی اچانک اور غیر معمولی تبدیلی کمزور طبائع کے لئے بھیان و اضطراب کا باعث بن جاتی ہے، بعض کے لئے موت کا پیغام لاتی ہے اور بعض کے لئے مختلف امراض کا پیش خیر ثابت ہوتی ہے۔ کسی مریض پر اگر بحرانی کیفیت طاری ہو جائے اور اس کی حالت دیگر گوں نظر آنے لگے تو اس کے گھر والوں، تیمارداروں اور معالجوں کی توجہ ہر طرف سے بہت کر مریض پر جم جاتی ہے، وہ نہ صرف اپنا سب کاروبار بھول جاتے ہیں بلکہ یہ حادثہ انہیں انسان کی طبی ضروریات سے بھی غافل کر دیتا ہے اور اہم سے اہم مشاغل ثانوی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، بالکل یہی حال اس وقت عالم انسانیت کا ہے، وہ اپنی تمام خوبیوں کے باوصف پیدا نشی طور پر کمزور طبیعت واقع ہوئی ہے (وخلق الانسان ضعيفا) (ط) مال و جاہ کی محبت اس کا موروثی مرض ہے، مادیت کے مختلف موسموں کی تبدیلی کے زیر اثر وہ ہمیشہ نئے امراض کا شکار رہا ہے اور ناچختہ عزمی تلون اور سپر اندازی اس کی فطرت بن کر رہ گئی ہے، ادھر کچھ مدت سے اسے "فکلی حادثہ" بھی پیش آگیا ہے جس کے نتیجہ میں اس پر بحرانی کیفیت طاری ہے اور وہ موت و حیات کی

کشکش میں گرفتار ہے انسانیت کے غم خواہوں، تیار داروں اور معالجوں کی تمام تر توجہات کا مرکز اس وقت "مسئلہ فکرم" بنا ہوا ہے چنانچہ آج کل تمام عالم میں عموماً اور دولت خدا دار پاکستان میں خصوصاً "معاشی نظام" کا ایک اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہے گویا دنیا میں دوسرا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، اگر دینی سطح پر دیکھیے تو اسلام کے معاشی نظام، تقسیم دولت، گردش دولت وغیرہ وغیرہ مسائل پر گرما گرم بحثیں ہیں اور اخبار و جرائد میں مضامین و مقالات کا ایک طوفان نظر آتا ہے، اگر سیاست کے میدان میں آئیے تو ایک شور برپا ہے کہیں مساوات کے نعرے ہیں، کہیں سوشلزم کی دہائی ہے، کہیں اسلام کی پیوند کاری ہے، کہیں مزدوروں کا نام استعمال کیا جا رہا ہے گویا تمام عالم میں صرف ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ ہے پیٹ کا مسئلہ، اور دنیا کی ساری تنگ و دو کا محور بس ایک پیٹ ہے، دوسری طرف سرمایہ داری نازک حالت میں ہے، سرمایہ دار سرمایہ ہیں اور سرمایہ داروں کی حمایت کرنے والے حکمران بدحواس ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح جلد سے جلد پیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے تو انہیں سکون و اطمینان کا سانس نصیب ہو، تیسری طرف جاہلیت کی علمبردار انتہائی پارٹیاں اور اسلامی ممالک میں ریشہ دوانی کرنے والی طاقتیں اس صورت حال سے فائدہ اٹھا رہی ہیں اور حکومتوں کے لئے مشکلات پیدا کر رہی ہیں۔

بلاشبہ اس صورت حال کا اصلی سبب تو وہ سنگدلی اور بے رحمی ہے جو فقر اور مساکین کے ساتھ کی گئی ہے اور وہ غلط نظام حکومت ہے جس نے رعایا کے پسماندہ افراد کی خبر گیری کے بجائے انہیں مختلف طریقوں سے استحصال کا نشانہ بنایا ہے اور ان سب سے بڑھ کر وہ بے ہودہ نظام معیشت ہے جس نے بینکاری، قمار بازی اور ساموکاری کے ذریعہ معاشرے کا توازن بگاڑ کر رکھ دیا، ایک طبقہ کو دولت کی فراوانی کا قحط (بدبختی) ہے اور دوسری طرف عام طبقہ زندگی قائم رکھنے کے لئے بنیادی وسائل سے بھی محروم ہے، یہ صورت حال یقیناً خدا فراموشی کی سزا ہے جو قوموں اور حکومتوں کو مل رہی ہے، لیکن بعض لیڈروں کے غلو کی بھی انتہا ہو گئی ہے کہ انہیں تمام اسلام اور سارے قرآن کریم میں سوائے اس مادی نظام کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا، اس سلسلہ میں قرآن

کریم کی آیات کی تحریف و تبدیل سے بھی یہ لوگ نہیں ڈرتے اور با انوف تردید نہایت صفائی کے ساتھ قرآنی مفہومات اور حقائق کو مخ کر کے آج کل کی نام نہاد "مساوات" کے دلائل پیش کے جا رہے ہیں، کوئی سورہ نحل کی آیت: ﴿وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضُکُمْ عَلٰی بَعْضٍ فِی الرِّزْقِ فَمَا الَّذِیْنَ فَضَّلُوا بِرَآءِی رِزْقِهِمْ عَلٰی مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُہُمْ فِہُمْ سَوَآءٌ﴾^۱ سے مساوات کیلئے استدلال کرتا ہے اور کوئی سورہ سجدہ کی آیت: ﴿فَقَدْ ذَرَّہَا فِیْ اَرْبَعَةِ اَیَّامٍ سَوَآءٍ لِّلْمَسٰطِلِیْنَ﴾^۲ میں تحریف کر رہا ہے حالانکہ پہلی آیت تفاضل اور عدم مساوات کے لئے نص صریح ہے اور دوسری آیت کا اس موضوع سے تعلق ہی نہیں، کوئی ﴿لَّحٰنٌ فِیْمَا بَیْنَهُمْ مَّعِیْشَتُهُمْ﴾^۳ سے غلط استدلال کر کے مساوات کا نتیجہ نکال رہا ہے اور تعجب ہے کہ بعض مشاہیر اہل قلم بھی ان غلط فہمیوں میں بھٹک رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر حیرت کی بات یہ کہ بعض اہل حق کی جماعت سے وابستہ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔

بلاشبہ معاشی اور مالی نظام عالم کون و فساد کے لئے ریڑھ کی ہڈی ہے اور حق تعالیٰ نے معاشرے کے اس مادی نظام کی اصلاح کے لئے ایک مستقل رسول حضرت شعیب علیہ الصلوٰۃ والسلام جیسی جلی القدر شخصیت کو مبعوث فرمایا ہے جنہوں نے خرید و فروخت اور تجارتی لین دین میں ظالمانہ، غیر عادلانہ اور بے رحمانہ نظام معیشت کی اصلاح کے لئے پیغمبرانہ دعوت دی اور شاید تاریخ انسانیت میں یہ سب سے پہلا ظالمانہ معاشرتی نظام تھا کہ آسمانی وحی کے ذریعہ اصلاح کی دعوت دی گئی اور اسے تسلیم نہ کرنے پر بارگاہ قدس کی عدالت سے اس قوم کی تباہی کا فیصلہ کیا گیا، قرآن کریم کی ایک مستقل صورت کا موضوع ہی لین دین میں کمی اور نقصان کرنے والوں کی بد

۱۔ النمل، آیت ۱۷۔

۲۔ السجدہ، آیت ۱۰۔

۳۔ الزخرف، آیت ۳۴۔

انجامی کا بیان کرتا ہے، میری مراد ”سورۃ تطفیف“ سے ہے۔

امام مجتہد الاسلام غزالی نے ”جواهر القرآن“ میں یہ بحث کی ہے کہ قرآن کریم نے تجارت و بیع و شرا، وغیرہ نظام معیشت کو اس لئے ذکر کیا ہے کہ نظام معاش جب تک قابل الطمینان نہ ہو تو فلاح معاد کی طرف توجہ مشکل ہوتی ہے، دینی خدمات کی انجام دہی کے لئے ضروری ہے کہ معاش و معیشت کا نظم و نسق درست ہو، مجتہد الاسلام کے الفاظ یہ یاد پڑتے ہیں:

”وما لم ينتظم أمر المعاش في الدنيا لا يتم التبتل والا تقطع إلى الله تعالى“۔

اسی وجہ سے قرآنی ہدایات اور پیغامات دہانیہ میں تجارت کو ”فضل“ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اسی لئے سوراہے جوئے اور رشوت کو شدید طور پر حرام کر دیا گیا ہے اور سخت ترین وعید سنا دی گئی ہے اور دنیا و آخرت دونوں میں اس کے بڑے انجام پر متنبہ کر دیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ حقوق العباد کی حفاظت کا یہ بنیادی نکتہ ہے قرآن کریم جیسے آخری پیغام حیات میں اس پر کیونکر توجہ نہ دی جاتی اور مستقبل میں جو مختلف نظام معیشت پیدا ہونے والے تھے ان کی اصلاح کے بارے میں بنیادی ہدایات کو قرآن حکیم کیسے نظر انداز کر سکتا تھا اور ان سے حق تعالیٰ کا آخری پیغام حیات اور دستور حیات، اور نظام ہدایت کیونکر خالی ہو سکتا تھا، فقر و مساکین اور یتیم اور یتیمی کے لئے صدقات اور عشر و خیرات و انفاق کا عظیم الشان نظام نازل فرمایا ہے بلکہ زکوٰۃ و عشر کو مالی فریضہ اور عظیم الشان عبادت قرار دیا ہے اس سے انکار کرنے کو کفر و ارتداد کہا گیا ہے، ان فرض و واجب صدقات کے علاوہ عام خیرات و انفاق کے لئے ترغیب دلائی ہے، ان کے لئے آخرت کے اجر و ثواب اور جنت نعیم کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں، کیا دنیا کا کوئی بھی نظام معیشت آسانی ہو یا غیر آسانی اسلام کے اس حیرت انگیز نظام مواصلات کی ہم ساری کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیا دنیا کا کوئی نظام ایسا ہے جس نے غریبوں، کسانوں اور مزدوروں کا مسئلہ پیدا ہی نہ ہونے دیا ہو۔

معاشی علوم ہوں یا معیشت کے نکات، اقتصادی نظام ہو یا مال و دولت کمانے کا نظم

ہو قرآن کریم کا دامن اس سے متعلق ہدایات سے لبریز ہے، یہ حقائق سب صحیح، سب درست ہیں، کسی کو کجبال انکار نہیں، لیکن اسلام کو موجودہ معاشی تحریکوں پر منطبق کرنا، اس کی سراسر مادی تعبیر میں کرنا اور کھینچ تان کر نصوص سے وہی کچھ منوانا جو آج کے معاشیچین کہتے ہیں، بدترین غلطی اور مقام نبوت سے بے خبری کی دلیل ہے، وحی الہی اور نبوت و رسالت کا حقیقی منصب ان حقائق الہیہ کو بیان کرنا ہے جن کے دور اک سے انسانی عقول کا صبر ہیں، جہاں تک نہ عقل افلاطون پہنچی ہے نہ ارسطو کا فلسفہ، نہ یونان کے حکماء پہنچے ہیں نہ روم کے قانون دان، نہ مارکس کو اس کی ہوا لگی ہے، نہ لینن کو۔

قرآن کریم تذکیر و موعظت کی کتاب ہے، مابعد الطبیعات کے ربانی حقائق، حق تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی قدرت جلال و جمال کا مرقع ہے، جنت و دوزخ، ملائکہ، حشر و اجساد معاد، قیامت کی قصصیات، مابعد المات کے احوال، برزخ کے واقعات، عبادات و طاعات کے اصول و مہمات کی عظیم الشان و ستاریز ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے ان رموز و اشارات کی شرح اور ان جمل ہدایات کی تفصیل فرمائی ہے، چنانچہ قرآن و حدیث اور کتاب و سنت دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں میں تفریق کا امکان نہیں۔ البتہ حدیث جاننے اور پرکھنے کے لئے فن کی اعلیٰ مہارت چاہیئے اور یہی حال قرآن کریم کا بھی ہے چنانچہ اونچا کلام ہو گا اس کے سمجھنے میں اتنی ہی دقت ہوگی، تا قصصین نے جب بھی دخل دیا الحاد و تحریفہ و نیا کے سامنے آئی۔

بہر حال قرآن و حدیث کی تعلیم کا نقطہ آغاز وہ اساسی و بنیادی عقائد و حقائق ہیں جو ہزاروں سال سمرانے کے باوجود عقل مجرد کی گرفت میں نہیں آسکتے، پھر اس کی جامعیت کا یہ حال ہے کہ تمام احکام الہیہ خواہ عبادات ہوں یا معاملات، انفرادی مسائل ہوں یا اجتماعی، راعی کے مسائل ہوں یا رعیت کے، معاشرت کے آداب ہوں یا تجارت کے اصول، ان فرض زندگی کا کوئی گوشہ اور کوئی موضوع ایسا نہیں جسے کتاب و سنت نے بیان نہ کیا ہو، اور اسلام کی ہر نوع کی

تعلیمات میں ایسی متانت و رزانت اور اعتدال و میان روی ہے کہ عصر حاضر کی تمام نفاذ اصلاحی تحریکیں اس کی گرد کو بھی نہیں پاسکتیں، قرآن کریم اگرچہ جدید اصطلاح میں دستور یا قانون کی کتاب نہیں ہے جسے عنوانات و دفعات پر مرتب کیا گیا ہو، لیکن اس میں انسانیت کے تمام ہمہ گیر مسائل کی طرف اصولی اشارات دیئے گئے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور سیرت طیبہ میں متفصل ہو کر سامنے آتے ہیں، خلافت راشدہ کی تشریحات اور فقہاء امت کی تنقیحات کے بعد وہ ایسا کامل و مکمل دستور ہے کہ دنیا کا کوئی دستور نہ اس کی ہمسری کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا۔

واضح رہے کہ قرآن کریم کے ارشادات و تعلیم نبوت کے دو حصے ہیں:

ایک حصہ تو ان شرعی احکامات کا ہے جن کا درجہ قانون کا ہے اس میں کوتاہی کرنے پر نہ صرف یہ کہ ”اسلامی حکومت“ گرفت کر سکتی ہے، بلکہ ایسا شخص شرعی اصطلاح میں عاصی اور گنہگار بھی ہے جس کے لئے آخرت کی سزا و عقوبت کی دھمکی دی گئی ہے، زکاۃ، عشر، صدقہ فطر اور دیگر صدقات واجباتی شعبہ میں داخل ہیں۔

دوسرا حصہ اخلاقی تربیات کا ہے، ان کا درجہ قانون کا نہیں بلکہ اخلاقی فضیلت کا ہے، اتفاق فی سبیل اللہ کا ایک بڑا حصہ دوسری قسم سے وابستہ ہے، آج کل بہت سے نااہل قرآن کریم میں غور کرتے ہوئے ان دونوں حصوں کو باہم ملا دیتے ہیں، یہی وہ غلط بحث ہے جو ان کی فانی و نااہلی کی دلیل ہے، آج کل معاشی مسائل میں یہ غلط بحث انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ ان دونوں کو الگ سمجھنے کے لئے عہد نبوت کی عملی زندگی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ اور پھر خلافت راشدہ کے دور میں ان قوانین و مسائل کی تشکیل سے دونوں کا امتیاز واضح ہو جاتا ہے۔

غزوہ تبوک میں عسرت و تنگدستی عام تھی، دور دراز کا سفر تھا، ایک منظم طاقت سے مقابلہ تھا اور جزیرۃ العرب سے باہر جا کر جہاد کرتا تھا ایسے نازک موقع پر بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مالدار سے جبراً کوئی استحصا نہیں کیا، بلکہ صرف ترغیب دی، اعلان کر دیا، جنت و

مغفرت کے وعدے سنا دیئے فرمایا: ”من یجھز جيش العسرة اضمن له الجنة“ چونکہ قلوب کی اصلاح ہو چکی تھی اس لئے ہر شخص نے اپنی ہمت و استطاعت کے مطابق جتنا چاہا بارضا و رغبت پیش کر دیا اور ضرورت پوری ہو گئی، یہی طرز و معاملہ تمام اسلامی ادوار میں رہا، بعد کے بعض ادوار میں ایسے واقعات ضرور پیش آئے، جبکہ تاتاریوں کا سیلاب آیا تو بعض ممالک میں ان کے مقابلہ کے لئے بیت المال کا خزانہ کافی نہ تھا اس وقت علماء نے فتویٰ دیا کہ جہاں ایسی صورت پیش آئے کہ بیت المال کا خزانہ کافی نہ ہو اور تمام اونچے مناصب والوں کی اعانت بھی کافی نہ ہو تو عوام سے ان کے فاضل اموال لئے جاسکتے ہیں، لیکن یہ حق بھی ان اسلامی حکمرانوں کو ہوتا ہے جو اسلامی قوانین ملک میں نافذ کر چکے ہوں اور اسلامی حکومت صحیح معنی میں اسلامی حکومت ہو، جس کی سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ معاملات و حقوق میں پورے کا پورا اسلامی قانون نافذ کرے، شرعی تعزیرات و حدود کا اجرا کرے اور معاشرے کو کتابت و سنت کا پابند بنائے، اسلامی سلطنت کے سربراہ کو یہ حق حاصل ہے کہ ملک کے فقراء و مساکین کی کفالت یا راست کی دفاعی ضروریات کے لئے اگر بیت المال کی رقم نا کافی ہو تو اغنیاء سے ترغیبی چندہ اور قرضہ حسنہ لے اور اگر اس سے بھی ضرورت پوری نہ ہو اور ارباب دولت و ثروت مکمل سے کام لیں اور وہ رضا کارانہ طور پر دینے کے لئے آمادہ نہ ہوں تو ان سے زبردستی وصول کرے تا آنکہ وہ ہنگامی ضرورت پوری ہو جائے، ہمارا خیال ہے کہ کسی صحیح اسلامی معاشرہ میں یہ نبوت آتی نہیں سکتی۔

اس شدید وقتی فتنے کے پیش نظر مدرسہ عربیہ اسلامیہ (حال جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن) نے چاہا کہ طبعی انداز سے اسلامی معاشیات پر ایک مفصل کتاب مدون ہو جائے جو قرآن و احادیث و فقہاء امت کے ارشادات اور تاریخ اسلام کی روشنی میں مرتب ہو، جس میں نہ خدا فراموش سوشلزم یا کمیونزم کے جراثیم ہوں نہ دین فراموش سنگدل سرمایہ دارانہ ذہنیت کا کار فرما ہو، اس کے لئے ضرورت تھی کہ چند مستند علماء ایک جگہ بیٹھ کر اس کام کا خاکہ تیار کریں، چنانچہ پہلے مرحلہ پر جن حضرات کو جمع کیا گیا راقم الحروف کے علاوہ ان کے اسماء گرامی حسب ذیل ہیں:

مولانا مفتی ولی حسن صاحب، مولانا مفتی رشید احمد صاحب، مولانا مفتی محمود صاحب (ملتان) مولانا محمد ادریس صاحب، مولانا محمد رفیع صاحب مدرس دارالعلوم کراچی، مولانا محمد تقی صاحب مدرس دارالعلوم و مدیر البلاغ، جناب محمد اقبال صاحب ایڈوکیٹ، اس اجتماع میں مزارعت، احیاء موات اور زمینی مسائل سے متعلق ایک مختصر خاکہ تیار کیا گیا تھا جس کی حیثیت بھی صرف استفتاء ہی کی ہو سکتی ہے نہ اس کی کتابی تدوین و ترتیب تھی نہ وہ آخری رائے تھی بلکہ نامتو خاکہ تھا جو سائیکلو سٹائل کر کے شائع کیا گیا تھا، تاکہ اسے علماء کے پاس بھیجا جاسکے اور اس کی اشاعت کی غرض بھی یہی تھی لیکن خود غرض حضرات نے اس کو آخری فیصلہ سمجھا کہ اس سے اپنا الوداع سیدھا کرنے کی کوشش کرنے لگے، یہ جلد بازی ہے، دوسرے مرحلے پر شرکاء مجلس سچو کم ہو گئے اور کتاب کے مختلف ابواب تجویز کر کے کام تقسیم کر دیا گیا اور حسب ذیل حضرات اس پر کام کر رہے ہیں:

① مولانا مفتی ولی حسن، مدرسہ عربیہ اسلامیہ کراچی

② مولانا محمد ادریس صاحب، مدرسہ عربیہ اسلامیہ کراچی۔

③ مولانا مفتی رشید احمد صاحب، اشرف المدارس کراچی۔

④ مولانا محمد تقی صاحب، دارالعلوم کراچی۔

یہ کام جاری ہے تکمیل تک نہیں پہنچا، حق تعالیٰ جلد اس کی تکمیل کرائے پھر بھی یہ آخری رائے نہ ہوگی، علماء کو تبصرہ و تنقید کا موقع دیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ جرح و تعدیل کے بعد اس کو آخری شکل دی جاسکے، ضرورت تھی کہ اس صورت حال کو واضح کر دیا جائے تاکہ بعض معاصر رسالوں میں جو ابتدائی خاکہ شائع ہو گیا ہے اس کو علماء کی آخری رائے نہ سمجھا جائے۔

واللہ ولی التوفیق

محمد یوسف بنوری

(ماہنامہ بینات، ایساژ و میر، جمادی الاولیٰ، اگست ۱۹۶۹ء)

موجودہ معاشی بحران

اور اس کے رفع کرنے کی تدابیر

اسلامی تعلیمات کی روشنی میں

﴿ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت أیدی الناس
لیذبہم بعض الذی عملوا العلیہم یرجعون﴾

[الروم: ۴۱]

ترجمہ: انسان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے بر و بحر میں فساد برپا ہے تاکہ خدا ان کی کچھ بد اعمالیوں کا مزا ان کو پکھادیں شاید وہ باز آجائیں۔

یہ حقیقت ہے کہ انسانی معاشرہ کو تباہ و برباد اور نظام معیشت کو درہم و برہم کر دینے والی تمام تر خرابیاں اور بدکاریوں کی جڑ قومی معیشت میں ہوس زراور اس کے نتیجے میں پروان چڑھنے والی ”زراوندوزی“ ہے جس کو معاشیات کی اصطلاح میں اکتنا زراور انجما و دولت کہتے ہیں۔

اسلام نے اس اکتنا زراور انجما و دولت کی خلق کئی کرنے اور دولت کو چند ہاتھوں میں سمیٹنے سے بچانے کی یعنی سرمایہ کو متحرک رکھنے کی اور سستی ہوئی دولت اور منجمد سرمایہ کو گردش میں لانے کی تین تدبیریں تجویز کی ہیں:

① انفاق

② زکوٰۃ و صدقات و اوقاف

③ توریت و وصیت

اور زراوندوزی کو ختم دینے اور پروان چڑھانے والے تین حرام ذرائع:

① سود اور سودی کاروبار یعنی بینکاری

② جوا، سٹ اور بیسہ کاری

③ بیع فاسدہ یعنی ناجائز معاملات کو قلعہ حرام اور ممنوع قرار دیا ہے۔

ہم اولیٰ مذکورہ بالا تدابیر پر قرآن وحدیث اور فقہ اسلامی کی روشنی میں تفصیلی بحث کریں گے اس کے بعد زراعت و زری کو جنم دینے والے حرام ذرائع پر مفصل بحث کریں گے اور قومی معیشت میں ان کے متبادل صحیح طریق کار بتلائیں گے ان شاء اللہ العزیز، تاکہ مکمل طور پر اسلام کا اقتصادی نظام سامنے آجائے۔

انفاق

محمد سرما یا اور زراعت و زہد

قرآن حکیم کا ارشاد ہے:

﴿وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ

اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُخْمَلُ عَلَيْهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

فَتَكْزَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ

لَأَنْفُسِكُمْ فَلْيَنْفِقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنُزُونَ﴾ [التوبہ: ۳۴، ۳۵]

ترجمہ: اور جو لوگ سونے چاندی کو دبا کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ

نہیں کرتے (اے نبی تم) ان کو بشارت دیدو دردناک عذاب کی جس دن اس سونے چاندی کو جہنم

کی آگ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو پہلوؤں کو اور پشتوں کو داغنا جائے گا (اور

کہا جائے گا) یہ وہی سونا چاندی تو ہے جو تم نے اپنے لئے دبا کر رکھا تھا پس اب چلکو اس کو دبا کر

رکھنے کا مزا۔

یہ آیت کریمہ اس امر کی تصریح کرتی ہے کہ جو بھی سونا چاندی یعنی سرمایہ اللہ کے حکم

کے مطابق خرچ نہ کیا جائے یعنی ایک یا چند ہاتھوں میں جمع ہو کر جام ہو جائے تو کفر ہے اور اس کا

اکتاذ حرام اور موجب عذاب شدید ہے، لیکن جو سرمایہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا جاتا رہے یعنی مختلف ہاتھوں میں گردش کرتا رہے، آثار ہے جاتا رہے وہ خواہ کتنا ہی دافریکوں نہ ہو، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے جس کا شکر اللہ کے حکم کے مطابق اس کا اظہار یعنی خرچ کرنا ہی ہے ارشاد ہے:

﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحیٰ: ۱۱]

اور ارشاد نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مطابق وہ اکتساب خیرات وحسنات کے لئے بہترین معاون ہے: ”نعم العون الممال الحلال“۔

اسلام حکومت کو بھی اکتاذ زر کی اجازت نہیں ملے دینا چنانچہ بحار بات میں حاصل شدہ دشمنوں کے اموال (مال غنیمت) کو بھی جو بظاہر خالص حکومت کی آمدنیاں ہیں دوسرے عام اتفاقات کی طرح غنمین اور فقراء و مساکین وغیرہ پر تقسیم کر دینے کا حکم دیتا ہے، قرآن عزیز کا حکم ہے:

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِحِمْسِهِ وَلِلرَّسُولِ وَ

لِلَّذِي الْقَرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾

[الأنفال: ۴۱]

ترجمہ: اور یاد رکھو! جو کچھ بھی تم کو مال غنیمت ملے تو اس کا پانچواں حصہ اللہ کے واسطے رسول کے واسطے اور رسول کے قرابت داروں کے واسطے اور یتیموں یتیموں اور مسافروں کے واسطے ہے۔

چنانچہ کل مال غنیمت کے چار حصے غنمین (شریک جنگ مجاہدین) کے ہوتے ہیں اور

۱۔ اس کے برعکس عہد حاضر کی نام نہاد عوامی حکومتوں یعنی سوشلسٹ اور کمیونسٹ حکومتوں کی تو بنیاد ہی اس پر قائم ہے کہ ”قومیت“ کے پر فریب نام سے ملک کا تمام سرمایہ اسٹیٹ کے پاس منت آئے اور وہ خود واحد سرمایہ دار اسٹیٹ بن جائے اور طاقت و اقت کی پشت پناہی سے انہماک دولت اس طرح حکم طور پر کر دیا جائے کہ اس جام سرمایہ اور محمد دولت کو حرکت میں لانا ہی ممکن نہ ہو اس لحاظ سے یہ عوامی حکومتیں سرمایہ داری کی دشمن نہیں بلکہ اصلی درجے کی سرمایہ دار اور سرمایہ پرست سامراجی حکومتیں ہیں

پانچواں حصہ مذکورہ بالا مدت میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ط۔

اور تہی چند دولت مندوں کو مزید دولت مند بنانے کا اختیار دیتا ہے۔ چنانچہ مال فی (بغیر جنگ کے دشمنوں کے حاصل شدہ اموال) کو مستحقین پر تقسیم کرنے کے حکم کے ذیل میں

ط۔ یہی وجہ ہے کہ عہد رسالت میں تو بیت المال (سرکاری خزانہ) کی قسم کی کسی چیز کا وجود ہی نہ تھا حالانکہ نبی رحمت ﷺ کے پاس خصوصاً آخری مہد نبوت میں غزوات و فتوحات کا سلسلہ شروع ہو جانے کے بعد وعدہ خداوندی: ﴿وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا﴾ ترجمہ: اللہ نے تم سے بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جس کو تم لوگ (اور مالک بنو گے) کے تحت ہے مگر اموال تلف مدت (ذکوۃ صدقات و مال غنیمت و فی جزیرہ و خراج) میں شب و روز آتے تھے غزوات ہونے سے پہلے مستحقین کو تقسیم کیے جاتے تھے مگر تقسیم مال پر آپ کے پاس شب نہیں گذرتی تھی اسی لیے جب بھی غزوہ کے لیے اموال کی ضرورت پیش آتی آپ اس کیلئے حرب و دفاع کی مدد میں مسلمانوں کو اتفاق کا حکم دیتے ہر شخص اپنی مالی وسعت کے مطابق (اغنیاء و ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اور قلیل المایہ سے جو بن پڑتا) پیش کر دیتا کوئی نقد کی صورت میں کوئی ضروریات و سامان جنگ کی صورت میں اور ہاتھ کے ہاتھ مصارف جنگ کی حالت میں خرچ کر دیا جاتا، آپ کی وفات کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال سالہ مہد خلافت میں بھی یہی صورت حال قائم رہی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اسلامی حکومت کا دائرہ جزیرہ العرب کے علاوہ ایران، عراق و شام جیسے عظیم ممالک تک وسیع ہو گیا اور فتوحات کا سلسلہ برابر جاری رہا تو حرب و دفاع اور قاعدہ عامہ کی مدد میں اخراجات بہت بڑھ گئے لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیوان چند (مظری ذی پارمنٹ) اور اسی کے ساتھ بیت المال (سرکاری خزانہ) کی بنیاد لی مگر شان اس سرکاری خزانہ کی بھی وہی رہی کہ اہل اموال آئے اور اہل خرچ ہوئے۔

بہر حال اسلام کے زریں عہد یعنی خلفاء راشدین کے عہد میں بیت المال کے اندر اموال جمع ہوتے تھے خرچ کرنے کے لیے اسی لئے بارہا ایسی فوجیں آتی تھیں کہ بیت المال میں ایک پیسہ بھی نہیں رہتا تھا اور تمام اخراجات عامۃ المسلمین کے اخراجات سے پورے کئے جاتے تھے، مگر آج اس کی شاید یہ اور یہ اس امر کا بین ثبوت ہے کہ اسلامی معاشرہ کا پورا معاشی نظام اتفاقات پر قائم تھا۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اتفاق کا دائرہ کتنا وسیع ہے ایسی صورت میں اقتدار زور اور انجمن دولت کا کوئی امکان ہی نہیں باقی رہتا یہی مطلب ہے: ﴿وَلَا يَتَفَقَّهُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ کا۔

م۔ سرمایہ داروں اور سرمایہ دار حکومتوں کی بنیاد اسی پر قائم ہے کہ معاشی استحصال کے ذریعہ ملک کا تمام سرمایہ چند سرمایہ دار ہاتھوں میں جمع آئے اور سرمایہ کے تمام منافع انہی چند افراد یا خاندانوں کے لیے مخصوص و منحصر ہو جائیں اور نتیجہ کے اعتبار سے آئنتاز زر کی راہ ہموار ہو جائے فرق صرف یہ ہے کہ سوشلسٹ اور کمیونسٹ حکومتیں طاقت کے ذریعہ ملک کے تمام سرمایہ پر قبضہ کرتی ہیں اور سرمایہ دار حکومتیں بینکاری اور بے کاری کے نظام کو ملک پر مسلط کر کے۔ اسلامی معاشی نظام ان دونوں حکومتوں سے پاک ہے۔

انجمن دولت کے خطرہ سے قرآن عظیم نے ذیل کے الفاظ میں متنبہ فرمایا ہے۔

﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ

وَلِلَّذِينَ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا

يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر: ۲۸]

ترجمہ: اور جو مال اللہ نے بہت سی دلوں سے بغیر جنگ کے اپنے رسول کو پہنچایا پس وہ اللہ کے واسطے ہیں رسول کے واسطے اس کے قرابت داروں کے واسطے اور یتیموں کے محتاجوں کے مسافروں کے واسطے ہیں تاکہ مال تم میں سے (صرف) دولت مندوں کے درمیان ہی آنے جانے والا نہ ہو جائے۔

اتفاق کے دو مرتبے

اس اتفاق فی سبیل اللہ (اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے رہنے) کے دور ہے جس ایک ادنیٰ جس کے بعد جمع شدہ مال شرعاً کثر نہیں رہتا، دوسرا اعلیٰ جو عند اللہ مطلوب ہے ادنیٰ درجہ کو حدیث شریف میں بیان فرمایا ہے ارشاد ہے:

”لَنْ يَمَالَ أَذَىٰ ذَكَوٰةٍ لِّسِ بَكْتَرٍ“ ط۔

ترجمہ: ہر وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی وہ کثر نہیں ہے۔

اس کی تفصیل ہم زکوٰۃ کے ذیل میں بیان کریں گے۔ اعلیٰ مرتبہ کو قرآن حکیم میں بیان فرمایا ہے ارشاد ہے:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرہ: ۲۱۹]

ترجمہ: (اے نبی) وہ تم سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا (یعنی کتنا) مال خرچ کریں؟

تم کہہ دو اے مال (خرچ کر دو)۔

باتفاق مفسرین صاحب مال کی حاجات اصلہ سے فاضل مال حقوق کا مصداق ہے۔

ط۔ مصنف ابن ابی شیبہ: ۵۴۰/۶ باب ما قالوا فی المال اذا کان تودی زکاتہ فلیس بکثر، ط۔ إدارة القرآن کراچی۔

انسان کی حاجات اسلامیہ کی تکفیف بھی قرآن عزیز میں بیان فرمائی ہے:

① حد اعتدال میں رہ کر حسبِ حال جائز زینت و آرائش کا سامان اور حلال و لذیذ غذائیں اور مشروبات۔

ارشاد ہے:

۱: ﴿قُلْ مَنْ حَزَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الاعراف: ۳۲]

ترجمہ: (اے نبی) تم کہہ دو کس نے حرام کیا ہے اللہ کی (دی ہوئی) زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے واسطے پیدا کی ہے اور حلال و عمدہ کھانے (پینے) کی چیزوں کو۔

۲: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الاعراف: ۳۱]

ترجمہ: اے اولادِ آدم! لو اپنے آرائش (کے لباس) کو ہر نماز کے وقت اور کھاؤ پیو اور (اس میں) بیجا خرچ مت کرو بیشک اللہ پسند نہیں کرتا بے جا خرچ کرنے والوں کو۔

۳: ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ﴾ [النحل: ۱۱۴]

ترجمہ: پس جو حلال و طیب روزی اللہ نے تمہیں دی ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔

② ستر پوشش اور باوقار، سردی گرمی سے بچانے والا حسبِ ضرورت لباس

ارشاد ہے:

۱: ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَآتَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسَ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ [الاعراف: ۲۶]

ترجمہ: اے آدم کی اولاد! تم نے اتاری تم پر پوشاک جو چھپائے تمہارے شرم گاہوں کو اور زینت کا لباس اور پرہیز گاری کا لباس تو سب سے بہتر ہے۔

۲: ﴿وَجَعَلْ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَالسَّرَابِيلَ تَقِيكُمْ بِالْمَسْكِينِ كَذَلِكَ يَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ۸۱]

ترجمہ: اور اللہ نے بنادینے تمہارے کرتے جو بچاتے ہیں تم کو گرمی (سردی) سے اور ایسے کرتے (وزر ہیں) جو بچاتے ہیں تم کو لڑائی میں اسی طرح اللہ پورا کرتا ہے تم پر اپنا انعام تاکہ تم فرمانبرداری کرو۔

③ حسبِ ضرورت رہنے کے لئے مکان اور اثاثہ البیت

۱: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ مَسْكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارُهَا وَأَشْعَارُهَا أَثَافًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ [النحل: ۸۰]

ترجمہ: اور اللہ نے بنادینے تمہارے گھر تمہارے مسکن اور بنادینے چوپایوں کی کھالوں کے گھر (چرمی نیچے) جو تم آسانی سے اٹھا لیتے ہو جب سفر میں ہوتے ہو اور جب قیام کی حالت میں ہو، اور بھیڑیوں کی اون سے اور اونٹوں کی پشت سے اور بکریوں کے بالوں سے گھروں کا سامان اور استعمال کی چیزیں تا حین حیات۔

قرآن حکیم کی یہ چند آیات بطور نگاہِ اگزار سے ہم نے انتخاب کی ہیں ان آیات میں انسان کی تین مسئلہ بنیادی ضرورتوں: (۱) غذا (۲) لباس (۳) مسکن (مکان) اور ان کے لوازمات سے حسبِ استطاعت انتفاع کا حکم فرمایا ہے بشرطیکہ اس میں اسراف (فضول خرچی) نہ ہو۔

عفو و قاضی مال کی تعریف

قرآن وحدیث کی تفصیلی تعلیمات کی روشنی میں علماء نے فرمایا ہے کہ ہر شخص کے حق،

معاشی مشغلہ اور منصب کے اعتبار سے حد اعتدال میں رہ کر مذکورہ بالا ہر سہ ضروریات اور ان کے لوازمات ہر شخص کی حوائج اصلیہ ہیں۔

ط۔ یا قوت حوی شرح اشیاء و لکھنؤ میں ص: ۱۰ پر لکھتے ہیں: (شرح حوی، القاعدة الخامسة، الضروریات ۲۵۲/۱، ط: إدارة القرآن والعلم الاسلامیہ کراچی)

فی فتح القدیر ہینا خمس مراتب: ۱- ضرورة ۲- حاجة ۳- منفعة ۴- زينة ۵- فضول.
(۱) الضرورة بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو غلب الهلاك وغذ يبيع تناول الحرام. (۲) والحاجة كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة ولهذا لا يبيح الحرام ويبح الفقير في الصوم (۳) والمنفعة كالذي يشتري خبز البر ولحم الغنم والقطيع الدسم (۴) والزينة كاللثمنى بملوى والمسكر (۵) والفضول التوسع بأكل الحرام والشبهة.

ترجمہ: فتح القدیر میں لکھا ہے کہ اس مقام پر پانچ درجے ہیں:

۱ ضرورت ۲ حاجت ۳ منفعت ۴ زینت ۵ فضول (یکایک)

(۱) ضرورت تو یہ ہے کہ اگر ممنوع (اور حرام) چیز سے انفاق نہ کرے تو ہلاک ہو جائے یا ہلاکت کے قریب پہنچ جائے اس صورت میں ممنوع چیز سے انفاق کی اجازت ہے۔ (۲) حاجت کی مثال ایسی ہے جیسا ایک بھوکا آدمی جسے اگر کھانے کے لئے کچھ نہ ملے تب بھی ہلاک تو نہ ہو یاں تکلیف اور مشقت اٹھانی پڑے اس صورت میں حرام چیز مباح نہ ہوگی، مردے کو افطار کر سکتا ہے۔ (۳) منفعت کی مثال ایسی ہے جیسا ایک آدمی گیہوں کی روٹی بکری کا گوشت اور مرغی کا کھانا پسند کرے اور (۴) زینت کی مثال ایسی ہے جیسا کوئی شخص غذا میں شحاکھا پیند کرے اور (۵) فضول کی مثال اس شخص کی ہی ہے جو کھانے پینے میں حرام و حلال کی پروا نہ کرے اور سب کچھ جائز سمجھے۔

مہد حاضر کے علماء معاشیات انسانی حوائج کی اول تین قسمیں کرتے ہیں:

۱ ضروریات ۲ آسائشات ۳ تہنیشات

پھر ضروریات کی تین قسمیں کرتے ہیں:

(۱) ضروریات برائے زندگی: وہ اشیاء جو انسان کی بقا کے لئے ضروری ہوں۔ (۲) ضروریات برائے کارکردگی: وہ اشیاء جو انسان کو باق و چہرہ اور کام کرنے کے قابل رکھیں۔ (۳) ضروریات دینی: وہ غیر فطری ضروریات زندگی جس کا انسان مادی ہو چکا ہو۔ (۴) آسائشات: وہ اشیاء جو کارکردگی میں اضافہ تو کرے مگر ان پر خرچہ کارکردگی کے اضافہ کی نسبت زیادہ ہو۔ (۵) تہنیشات: وہ اشیاء جن کا صرف غیر ضروری بھی ہو اور کارکردگی میں اضافہ بھی مطلق نہ ہو بلکہ صرف برفرق صرف یہ ہے کہ علماء اسلام نے حرام و حلال اور مباح کے اصول کو سامنے رکھ کر تقسیم کی ہے اور علماء معاشیات نے منفعت و ضرورت کو سامنے رکھا ہے۔

حال و مال کے اعتبار سے جس قدر مال ان کے لئے ضروری ہو اس سے جو مال و دولت فاضل ہو وہ غنوکا مصداق ہے اس کو اللہ جل مجدہ کی تجویز کردہ مصارف و مدات میں خرچ کرتے رہنا انفاق فی سبیل اللہ کا اعلیٰ مرتبہ اور عند اللہ مطلوب ہے اسی کے ذریعے انعام معیشت آگنا زور کے خطر سے قطعاً طور پر محفوظ و مامون رہتا ہے۔

صحیح مسلم میں حدیث قدسی میں آیا ہے:

قال الله تعالى: يا ابن آدم انفق انفق عليك وقال يمين

الله ملائ مسحاء لا يغيضها شي من الليل والنهار۔ ط

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کی اولاد! (جو میں نے دیا ہے) تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہے رات دن برس رہا ہے۔

نبی رحمت ﷺ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو وصیت فرماتے ہیں:

انفقي ولا تحصى فيحصى الله عليك ولا توعى فيوعى الله عليك۔

ترجمہ: تم خرچ کئے جاؤ اور شمار نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ تم پر شمار کرنے لگے اور تحلیلوں میں جمع کر کے مت رکھو کہ اللہ بھی اپنی تحلیلی کا منہ بند کر لے۔

مصارف و مدات انفاق

قرآن حکیم نے اس انفاق کے مصارف و مدات بھی تجویز فرمادی ہیں مگر یہ مصارف انفاق یقیناً مصارف زکوٰۃ کے علاوہ ہیں اس لئے کہ مصارف زکوٰۃ و صدقات تو ”انما الصدقات“ کے عنوان سے قرآن حکیم میں مستقل طور پر بیان فرمائے ہیں، جوہ فرق زکوٰۃ کی بحث میں آتے ہیں۔

(۱) مسلم: ۳۲۲/۱، باب الخت علی النفقة، ط: قدیمی کتب خانہ کراچی۔

(۲) مسلم: ۳۳۱/۱، باب الخت علی الانفاق وكرهه الاحصاء، ط: قدیمی کتب خانہ کراچی۔

ماں، باپ، قرابت دار، یتیم، مسکین، مسافر، عام مصارف خیر

مقدار اتفاق اور مصارف اتفاق کے ذیل میں ارشاد ہے:

﴿يَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ

وَالْآخِرِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ

خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ۲۱۵]

ترجمہ: وہ تم سے دریافت کرتے ہیں: ہم کیا خرچ کریں؟ تم ان سے کہہ دو: جو

مال بھی تم خرچ کرو تو وہ ماں باپ کے لئے اور قریب تر رشتہ داروں کے لئے یتیموں، محتاجوں

مسافروں کے لئے (خرچ کرو) اور جو بھی نیک کام تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔

سائل، غیر مستطیع مدیون

انواع برکے ذیل میں ارشاد ہے:

﴿وَأَقِ الْمَالَ عَلَىٰ حَتِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ

السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ﴾ [البقرة: ۱۷۷]

ترجمہ: اور مال دے اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں کو یتیموں کو محتاجوں کو

مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں۔

واضح ہو کہ اس آیت کریمہ میں یہ اتفاق زکوٰۃ کے علاوہ ہے اس لئے کہ اداء زکوٰۃ کا

ذکر تو اسی آیت میں مستقل عنوان ”وَأَقِ الزَّكَاةَ“ کے تحت فرمایا ہے۔

ہمسایہ قریب، ہمسایہ بعید، شریک حرفہ، مملوک، غلام کنیز

اس اتفاق کا درجہ اللہ کی عبادت کے بعد ہے، ارشاد ہے:

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ

بِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ

الْجَنبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾

ترجمہ: اور عبادت کرو اللہ کی اور شریک مت کرو اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو اور

ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور قرابت داروں کے ساتھ یتیموں، محتاجوں کے ساتھ اور

پاس کے پڑوسی کے اور دور کے پڑوسی کے ساتھ اور پاس بیٹھنے والے (شریک حرفہ) کے ساتھ اور

مسافروں اور جن کے تم مالک ہو (غلام کنیز یا نوکر خادم) ان کے ساتھ۔ بیشک اللہ پندہ نہیں کرتا

اترانے والے شیخی مارنے والے لوگوں کو۔ [النساء: ۱۳۶]

بیوی اولاد

شوہروں کو بیویوں پر نفقہ حاصل ہونے کی ایک وجہ معاشی کفالت ہے ارشاد ہے:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى

بَعْضٍ وَبِأَنفُقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: ۳۴]

ترجمہ: مرد حاکم ہیں (عورتوں پر) اس لئے کہ بڑائی دی اللہ نے بعض کو (مردوں کو)

بعض پر (عورتوں پر) اور اس لئے کہ وہ مرد خرچ کرتے ہیں ان پر اپنے مال۔

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ۲۳۳]

ترجمہ: اور جس کا بچہ ہے اس کا ذمہ ہے ان (دوہ پلانے والیوں) کی خوراک

اور لباس (کا خرچ)

﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾

حرب و دفاع و رفاہ عامہ

قرآن حکیم سامان حرب و دفاع وغیرہ پر اموال خرچ نہ کرنے کو اپنے ہاتھوں اپنی موت

پلانے کے مرادف قرار دیتا ہے، ارشاد ہے:

﴿وَأَنْفُقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَقْلُوا بَأْيَدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

[البقرة: ۱۵۵]

ترجمہ: اور اللہ کی راہ میں (لڑائی میں) خرچ کرو اور اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں

ہلاکت میں مت ڈالو۔

سائل و غیر سائل

قرآن کریم انسان کے مال میں سائل و غیر سائل ہر دو کا حق تجویز کرتا ہے:

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [البقرہ: ۱۹]

ترجمہ: اور ان (انسانوں کے مالوں) کے اموال میں حصہ ہے مانگنے والے اور نہ مانگنے والے (ضرورت مندوں) کا۔

نیز نہ مانگنے والے باحیث ضرورت مند کو مانگنے والے پر ترجیح دیتا ہے اور ارباب اموال کو ایسے غیر ضرورت مندوں کی ضروریات پورا کرنے کی ترغیب دیتا ہے، ارشاد ہے:

﴿لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا

فِي الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَقُّفِ تَعْرِفُهُمْ

بَسِيحِهِمْ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ بِخُفَاةٍ﴾ [البقرہ: ۲۷۳]

ترجمہ: وہ (صدقات و خیرات) ان ضرورت مندوں کے لئے ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیئے گئے ہیں (اپنی زندگی اللہ کے لئے وقف کر دی ہے اس لئے) وہ زمین میں (کاروبار کے لئے) سفر نہیں کر سکتے نادان آدمی ان کو غنی سمجھتا ہے تم ان کے چہروں سے ان کو پہچان لو گے (کہ یہ ضرورت مند ہیں) وہ نہ سوال کرتے ہیں نہ اصرار۔

ہر صورت سائل کو جھڑکنے سے سختی کے ساتھ منع فرماتے ہیں بلکہ حکم دیتا ہے کہ اگر اللہ نے تم کو وسعت دی ہے تو اس کی ضرورت پوری کر کے شکر نعت ادا کرو ورنہ نرمی سے معذرت کرو ارشاد ہے:

﴿وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الصحن: ۱۱]

ترجمہ: اور مانگنے والے کو مت جھڑکو اور اپنے پروردگار کی نعمت کا اظہار کرو۔

﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ

غَنِيٌّ حَلِيمٌ﴾ [البقرہ: ۲۶۳]

ترجمہ: بھلی بات کہہ دینا اور (سائل کی ترش کلامی کو) معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسائی ہو۔

یہ اتفاق کچھ مالداروں اور دولت مندوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان خواہ خوشحال ہو خواہ محتدمت اپنی استطاعت کے مطابق اس کا مخاطب ہے، ارشاد ہے:

﴿أَعَدَّتْ لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَنْفَقُونَ فِي السَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ وَ

الْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ۱۳۳]

ترجمہ: وہ جنت تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لئے جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگدستی میں بھی اور ضبط کرتے ہیں غصہ کو اور معاف کرتے ہیں لوگوں (کی خطاؤں) کو اور اللہ پسند کرتا ہے نیکو کاروں کو۔

جو لوگ ان رضا کارانہ طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں ان کے متعلق ارشاد ہے:

﴿الَّذِينَ يُلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ

وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جَهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ

مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [التوبہ: ۷۹]

ترجمہ: وہ لوگ جو طعنے دیتے ہیں ان ایمان والوں پر بھی جو دل کھول کر خیرات دیتے ہیں اور ان پر بھی جو نہیں رکھتے مگر اپنی محنت و مشقت (کی کمائی) پس مذاق اڑاتے ہیں ان کا اللہ ان کا مذاق اڑائے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

اس اتفاق سے صرف وہ جہی دست لوگ مستثنیٰ ہیں جن کے پاس دینے کے لئے بجز دعا خیر کے اور کچھ نہ ہو:

﴿لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا

يَجِدُونَ مَا يَنْفَقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَا عَلَى

الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا

أُتُوا لَتَحْمِلَهُمْ قُلْتُ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا

وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يَنْفَقُونَ﴾

ترجمہ: ہمیں ہے کمزوروں پر اور تیاروں پر اور تان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے کچھ گناہ جبکہ وہ خیر خواہی کریں اللہ اور اس کے رسول کی نہیں ہے (ایسے) نکوکاروں پر کوئی (الزام کی) راہ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور تان لوگوں پر (کچھ گناہ) ہے جو تمہارے پاس جب آئے تاکہ تم ان کو (جہاد کے لئے) سواری دو تو تم نے کہا: میرے پاس تمہیں دینے کے لئے کوئی سواری نہیں تو وہ آنکھوں سے آنسو بہاتے (اور اپنی محرومی پر روتے) ہوئے واپس چلے گئے اس غم میں کہ ان کے پاس (جہاد میں) خرچ کرنے کو کچھ نہ تھا۔ [التوبہ: ۹۱]

واضح ہو کہ مذکورہ بالا ہر دو آیتیں غزوہ تبوک کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہیں، لہذا یہ اتفاق حرب و دفاع کی مدت سے متعلق ہے۔

اسلام کے معاشی نظام کو اکتانہ دوات سے محفوظ رکھنے کی اہم ترین اتفاق سے متعلق ان چند آیات پر ہم اکتفا کرتے ہیں، ان آیات کی روشنی میں اس اتفاق کے مصارف و مدات کی تفصیل و تجدید حسب ذیل ہے:

مستقل اتفاقات

- ① اہل خانہ! خود، بیوی، نابالغ یا ضرورت مند اولاد، ضرورت مند ماں باپ عبید و اماں موجودہ زمانے میں ان کی جگہ نوکر و خادم اہل۔
- ② کنبد، ضرورت مند قرابت دار الاقرب فالاقرب کی ترغیب سے، مجبور و معذور قرابت دار اہل محل! ضرورت مند ہمسایہ قریب، ہمسایہ بعید، شریک حرفہ و کسب معاش۔
- ③ اہل ملک! یتیم قرابت دار و غیر قرابت دار، مساکین و محتاجین خواہ مسائل ہوں خواہ غیر مسائل، ضرورت مند۔
- ④ اہل حرفہ و شرکاء، کار قومی و ملکی! مصارف حرب و دفاع و قواد عام۔

عارضی اتفاقات

غیر مستطیع مسافر، غیر مستطیع مدیون، خسارہ زدہ (دیوالیہ) تاجر و کاروباری۔

نتیجہ بحث

مذکورہ بالا تفصیل سے ظاہر ہے کہ اتفاق فی سبیل اللہ کا دائرہ پوری قومی زندگی کے (شخصی عائلی، انفرادی، اجتماعی، قومی و ملکی) مصارف و مدات پر محیط ہے اگر ملک کے اعلیٰ، متوسط اور ادنیٰ طبقات خصوصاً دولت مندوں کا فاضل سرمایہ (جو محض کے مصداق ہے) اللہ کے حکم کے مطابق مذکورہ بالا مدات میں برابر خرچ ہوتا ہے تو ملک میں سرمایہ کبھی ٹنبد ہو ہی نہیں سکتا خواہ ان دولت مندوں کے پاس سرمایہ کتنی ہی فراوانی کے ساتھ کیوں نہ آتا رہے۔

اسلام دین فطرت ہے اس لئے قرآن حکیم دولت مندوں اور سرمایہ داروں کو اس اتفاق پر مجبور کرنے یعنی سرمایہ کو متحرک اور دولت کو دائر و سائر رکھنے میں جبر سے کام لینے کے بجائے اخلاقی قوت سے کام لیتا ہے یعنی حب مال اور ہوس زر اور اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے بغل و اساک (کنجوسی) کو کافرانہ فسلت اور بدترین ردالت قرار دیتا ہے، ارشاد ہے۔

۱: ﴿كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْبَتِّيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ وَتَآكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكَلًا لَّمًّا وَتُخَيِّنُونَ الْمَالَ حَبًّا جَبًّا﴾

[الفجر: ۱۸، ۲۰]

ترجمہ: کوئی نہیں بلکہ تم عزت سے نہیں رکھتے یتیم کو اور (ایک دوسرے کو) محتاج کو کھانا کھلانے پر برا بیچتے نہیں کرتے اور کھا جاتے ہو بیت کا مال سیٹ سیٹ کر اور محبت کرتے ہو مال سے جی بھر کر۔

حک آج جو کہنے والوں کے قول، ملک کا تمام سرمایہ سائد حکومت کی سرمایہ دارانہ پالیسی کی وجہ سے میں خاندانوں کے ہاتھوں میں سمٹ آیا ہے اور ملک کے عوام کیوں نہ ہوں اور سوسائٹیوں کے قریب میں گرفتار ہو کر روٹی، کپڑا اور مکان کے غم سے اگڑا ہے ہیں۔ اس تجدید سرمایہ کو پھر سے ملک میں دائر و سائر کرنے اور گردش میں لانے کی خالق کائنات کی بتلائی ہوئی واحد تدبیر اتفاق ہے اگر سرمایہ دار اس فطرتاً اک اڑدھا (سرمایہ) کی گرفت سے ہوان کا طوق گرد نہ بٹا ہو ہے آزاد ہونا چاہیں تو قرآن حکیم کے بتلانے ہوئے قومی مصارف میں اپنے فاضل سرمایہ کو خرچ کرنا شروع کر دیں اور دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب سے نجات حاصل کر لیں ورنہ ان کا وہی سفر ہو گا جو برا کے کرڈہیوں اور لاکھ پتیوں کا ہو چکا ہے۔

۲: ﴿وَلِكُلِّ عَمْدَةٍ لِمَا لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ يَجْعَلْهُ أَنْ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لِيُنْفِذَ فِي الْحَقِطَةِ﴾ [العنبر: ۱۵۱-۱۵۲]

ترجمہ: ہلاکت ہے ہر طعنے دینے والے عیب چینی کرنے والے کے لئے جس نے مال خوب سمیٹا اور گن گن کر رکھا وہ سمجھتا ہے اس کا مال سدا اس کے ساتھ رہے گا ہرگز نہیں وہ ضرور جھوٹا جائے گا ورنہ ڈالنے والی آگ میں۔

۳: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكْ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ

لَحَبِ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ [العلق: ۶-۷-۸]

ترجمہ: بیشک انسان اپنے پروردگار کے بارے میں بڑا ہی بخیل ہے۔ اور وہ خود ہی اپنے اس فعل پر گواہ ہے اور وہ مال کی محبت میں بہت ہی سخت ہے۔

۴: ﴿وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَمْخُلُونَ بِمَا أَنَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ

خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا يَخْلُقُوا بِهِ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ﴾ [ال عمران: ۱۸۰]

ترجمہ: شکیانہ کریں وہ لوگ جو بخیل کرتے ہیں اس چیز (کے خرچ کرنے) میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دی ہے کہ یہ بخیل ان کے لئے بہتر ہے بلکہ یہ بخیل تو ان کے حق میں بہت ہی برا ہے، طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا وہ مال جس (کے خرچ کرنے) میں انہوں نے بخیل کیا ہے۔

بلکہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کے عقیدہ کے تحت دنیوی و آخری ترغیبات و ترہیبات اور وعد و وعید کے ذریعے اس اتفاق پر آمادہ کرتا ہے قرآن کریم کا شاید ہی کوئی صفحہ آیات اتفاق اور دنیا و آخرت میں اس اتفاق کے فوائد و منافع اور غل و امساک کے دنیوی و آخری نقصان اور معصرتوں کے ذکر سے خالی ہوگا۔

اس لئے قرآن حکیم زراعت و زرمایہ داروں اور مالداروں سے عام حالات میں زبردستی ان کے اموال چھین لینے اور ملکیت سے محروم کر دینے کا حکم نہیں دیتا کہ یہ استحصال بالجبر اور ظلم صریح ہونے کے علاوہ معاشی حیثیت سے ملکی پیداوار میں ترقی کو مسدود کر دینے اور قوم کے حوصلے

اور نشاط کار کو تباہ کر دینے کے مترادف ہے اور یہ سب سے بڑا معاشی نقصان اور قومی جرم ہے۔

اسلام کے زرین عہد یعنی قرون اولیٰ (عہد صحابہ و تابعین) کی تاریخ شاہد ہے کہ انبیاء صحابہ و تابعین نے اسی قرآنی حکمت عملی کے تحت برضا و رغبت اور بطیب خاطر مذکورہ بالا تمام انفرادی و اجتماعی عارضی و دائمی قومی مدات و مصارف میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بے حساب اموال خرچ کئے ہیں اور ﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ کے تحت جیسے بے حساب اللہ نے ان کو دیا ہے ویسے ہی بے حساب انہوں نے خرچ کیا ہے اپنے اوپر بھی اور قوم کے اوپر بھی۔ تاہم چونکہ خرچ (مال کے خرچ کرنے میں غل) انسانی فطرت کی ایک ناگزیر کمزوری ہے، ارشاد ہے:

﴿وَأَحْضَرْتُ الْأَنْفُسَ الشَّحَّ﴾ [النساء: ۱۲۸]

ترجمہ: اور نفوس انسانی میں غل اور حرص بپوست ہے۔

بجز ان خدا سے ڈرنے والے لوگوں کے جن کو رب العالمین اپنے فضل سے اس

کمزوری سے بچالے، ارشاد ہے:

﴿وَمَنْ يوقِ شَهْوَةَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [التغابن: ۱۶]

ترجمہ: اور جو لوگ اپنے نفس کے غل و حرص سے بچا دیئے گئے وہی ہیں فلاح

پانے والے۔

دو اعتیاد آج بھی اپنے اسلاف کی طرح کشادہ دل اور کشادہ دست موجود ہیں اور انہی کی فراخ دستی کے نتیجہ میں پاکستان واحد ملک ہے جس میں حکومت کے اثر سے آزاد و بیزار تعلیمی اور رفاہی ادارے چل رہے ہیں، مگر عام طور پر ملک کا سرمایہ دار اور مالدار طبقہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے بے بہرہ اور ناواقف ہونے کی وجہ سے رب العالمین کے اس فضل سے محروم ہے۔

یہ ایک جملہ معترضہ تھا، بہر حال خرچ انسان کی ایک فطری کمزوری ہے جو اتفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں حائل ہو کر سدا رہ بن جاتی ہے اس لئے قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں آخری مجتہدین اور فقہاء کرام نے اتفاق کی حسب ذیل مدات میں اسلامی حکومت کو اختیار دیا ہے کہ وہ اعتیاد و اور مالی استغلاط رکھنے والے لوگوں کو خرچ کرنے پر مجبور کر سکتی ہے:

(۱) بیوی کا نفقہ، میر کی مالی استطاعت کے معیار پر۔

(۲) نابالغ اولاد کا نفقہ۔

(۳) ضرورت مند والدین کا نفقہ۔

(۴) معذور قرابت داروں کا نفقہ۔

(۵) مصارف حرب و دفاع و امور رفاہ عام، اگر حکومت کے خزانے (بیت المال) میں ان اخراجات کے لئے بقدر ضرورت مال نہ ہو۔

(۶) وہ ہنگامی حالات جن میں اسباب مادی کی وجہ سے یا سرمایہ داروں کی حیرہ دہنیوں کی وجہ سے ملک معاشی بحران میں گرفتار ہو گیا ہو یعنی ملک کا تمام سرمایہ اور وسائل دولت چند افراد یا خاندانوں کے ہاتھوں میں سمٹ آئے ہوں اور اکتنا زور اور انجماد دولت کی صورت پیدا ہو گئی ہو۔

کن کن صورتوں میں اسلامی حکومت دولت مندوں کے

فاضل اموال پر جبراً قبضہ کر سکتی ہے؟

(۱) غیر مشروع اور ناجائز ذرائع مثلاً رشوت، سود قمار، سٹ، بربد وغیرہ حرام ذرائع سے حاصل کردہ اموال کو اسلامی حکومت بحق بیت المال ضبط کر کے ملک کے پس ماندہ اور غریب طبقہ پر اور مصالح عامہ (قومی و ملکی ضروریات و مصارف) میں صرف کر سکتی ہے۔

(۲) قسط سالی کے زمانہ میں جبکہ قوم کی غالب اکثریت غذا، لباس اور مسکن جیسی بنیادی ضروریات سے محروم ہو اور بیت المال ان کی ضروریات پوری کرنے سے عاجز ہو اور اغنیاء ان پر فاضل دولت صرف نہ کرتے ہوں تو اسلامی حکومت ان کے "فاضل اموال" ضبط کر کے ملک کے فقراء و افلاس کو دور کر سکتی ہے۔

(۳) مصنوعی قسط سالی کے وقت یعنی جبکہ قوم کے مالدار طبقہ نے گراں فروشی کی غرض سے ضروریات زندگی کی ذخیرہ اندوزی کر کے قسط پیدا کر دیا ہو تو اسلامی حکومت ان ذخائر کو مناسب

عوام و دیگر ضبط کر سکتی ہے۔ اور مناسب قیمت پر عوام کے ہاتھ فروخت کر سکتی ہے اور جو تہید ست طبقہ قیمت ادا کرنے سے قاصر ہو اس کو بقدر ضرورت مفت تقسیم کر سکتی ہے۔

یہ اسلامی شریعت کے دو احکام ہیں جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں اور ان کے دلائل کتب فقہ میں مذکور ہیں مراجعت کیجئے۔

تسلسلیہ: اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ اس کا یہ اقدام مذکورہ بالا دولت مند طبقہ کے ظلم و جور یعنی اکتنا زور اور انجماد دولت کو مٹانے اور معاشی اعتدال قائم کرنے کی حد تک محدود ہو۔۔۔ ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ یہ دولت مند طبقہ خود حسب حیثیت خوارج اصلیہ سے محروم اور ظلم کا شکار ہو جائے بالفاظ دیگر یہ اقدام صرف ان فاضل اموال تک محدود ہو جو غلو کا مصداق ہوں۔ مذکورہ بالا شرعی احکامات پر (جو درحقیقت اتفاق فی سبیل اللہ کے تحت داخل ہیں) عمل کرنے سے ملک کا موجودہ معاشی بحران ختم کیا جاسکتا ہے۔

اتفاق کے بارے میں سدر راہ ذہنیت اور اس کی حقیقت

کسی بھی مالدار دولت مند کے لئے اپنی دولت کو خصوصاً وہ دولت جو اس نے انتہائی محنت اور جانفشانی کے بعد جائز اور حلال طریقوں سے کمائی ہو اتفاق فی سبیل اللہ کی مدات میں خرچ کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ کافرانہ ذہنیت اور اتانیت ہے کہ یہ تو "میرا" مال ہے، میں نے اپنے زور بازو سے اور اپنی قابلیت سے کمایا ہے مجھے اختیار ہے چاہے میں اسے خرچ کروں یا نہ کروں اور جہاں چاہوں جس طرح چاہوں خرچ کروں، یہی وہ کافرانہ اتانیت کا نعرہ ہے جو نوع انسانی کے سب سے بڑے مالدار اور دولت مند یعنی قارون کی زبان سے بلند ہوا اور ان خدا پرستوں کے جواب میں جنہوں نے اس کو اس فرعونیت سے باز آنے کی نصیحت کی اور بتلایا کہ یہ مال دولت جس پر تو اترا رہا ہے تیرا نہیں خدا کا ہے اس نے تجھ کو دیا ہے ذرا سوچ یہ کس کا ہے؟ اور تیرا حصہ اس میں کتنا ہے؟ اپنی ملکیت اور ہنرمندی کی ڈیگیں مت مار، چنانچہ قرآن اس قصہ کو یوں بیان کرتا ہے:

﴿وَإِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَابْتَغِ فِيمَا

أناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن
كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا
يحب المفسدين [القصاص: ۷۶، ۷۷]

ترجمہ: جب کہا اس (قارون) سے اس کی قوم نے تو (اپنی دولت پر) مت اترا،
اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جو دولت تجھے خدا نے دی ہے اس سے (فلاح) آخرت کی
جستجو کر اور (اس میں) جو تیرا دنیا کا حصہ ہے اس کو فراموش مت کر اور تو (خلوق کے ساتھ) بھلائی
کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے اور (اس دولت سے) زمین میں (معاشی) فساد برپا
کرنے کی کوشش مت کرو، اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

تو وہ خدا فراموش دولت کے نشتر میں محجور قارون جواب دیتا ہے:

﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [القصاص: ۷۸]

ترجمہ: اس کے سوا نہیں کہ یہ دولت تو مجھے میرے ہنر سے ملی ہے جو میرے پاس
ہے، (میری اپنی کمائی ہے مجھے کسی نے دی دلائی نہیں)

اس کا انجام کیا ہوا، سنے اور عبرت حاصل کیجئے۔ ارشاد ہے:

﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ﴾ [القصاص: ۸۱]

ترجمہ: پس ہم نے وہنا دیا اس کو اور اس کے گھر کو (تمام مال و دولت سمیت)

زمین میں۔

قارون کے گھر میں دولت کتنی تھی جو چشم زدن میں اس کے ساتھ دفن ہو گئی، ارشاد ہے:

﴿وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولَىٰ

الْقُوَّةِ﴾ [القصاص: ۷۶]

ترجمہ: اور ہم نے اس (قارون) کو اتنے خزانے دیئے تھے کہ ان کی کھچیاں بھی

ایک زور آور جماعت سے بشکل اٹھتی تھیں۔

اسی طرح جب شعیب علیہ السلام نے اپنی تاجر قوم کو کم تو لے اور کم نہ اپنے یعنی خرید و

فروخت میں خیانت اور دھوکہ دی سے منع کیا تو ان شیطانوں نے بھی ازراہ حسرت شعیب علیہ السلام

کو یہی جواب دیا قرآن حکیم ان کا جواب نقل کرتا ہے:

﴿يَا شُعَيْبُ أَصْلُوكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يُعْبَدُ آبَاءُ نَاوَأُنْ

تَفْعَلُ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ﴾ [هود: ۸۷]

ترجمہ: اے شعیب کیا تمہاری نماز تم سے کہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے

معبودوں کو چھوڑ دیں یا اپنے اموال میں جو تصرف کرتا چاہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں

اور اسی اناہیت کے تحت فرعون جس نے زر خیر ملک مصر کی ملکیت کی بنیاد پر خدا کی کا

دعویٰ کیا تھا وہ کہتا ہے:

﴿الْإِنْسَانُ لِيَ كَلِمَ مَعْرُوفٍ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي﴾

[الزخرف: ۱۵]

ترجمہ: کیا میرا نہیں ہے ملک مصر اور یہ دریا جو میرے اقتدار کے تحت بہہ رہے

ہیں۔ دولت کا یہی نشہ ہے جو اچھے بھلے انسان کو عقل و خرد سے بیگانہ اور شیطان کی طرح سرکش بنا

دیتا ہے۔ خالق کائنات مالک الملک پروردگار دولت کے اس تباہ کن فتنے سے ناپاقت اندیش

انسان کو بڑی تاکید کے ساتھ ہوشیار فرماتا ہے۔ ارشاد ہے:

﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَإِغْفَىٰ﴾ [الملئ: ۶-۷]

ترجمہ: کوئی نہیں بیشک انسان سرکش بن جاتا ہے یہ سمجھ کر کہ وہ (اب سب سے)

مستغنی ہو گیا۔

اللہ جل جلالہ اپنی اس ظہول مخلوق انسان کی کوتاہ فہمی ناپاقت اندیشی کو اس آیت

کریمہ میں کس خوبی سے ظاہر فرماتے ہیں کہ یہ ناپاقت اندیش انسان محض اس غلط فہمی کی بنا پر کہ

اب تو میں فنی ہو گیا اس دولت کے عطا فرمانے والے منعم حقیقی سے سرکشی اور سرتابی پر اتر آتا ہے

حالانکہ قبر الہی کا ایک تجیز چشم زدن میں اس کو اور اس کے تمام سامانِ نجات کو اسی طرح تباہ کر ڈالتا

ہے جیسے قارون کو اس کے خزانوں سمیت چشم زدن میں زمین کے اندر دھنسا دیا یا فرعون اور اس کی

پوری قوم کو اسی مصر کے دریا میں غرق کر دیا جس پر اسے ناز تھا اور اس زر خیر ملک مصر کا مالک

صدیوں کی مظلوم و مجبور قوم بنی اسرائیل کو بنا دیا یا شعیب علیہ السلام کی خیانت کا سرمایہ پرست

قوم کو ذرا کی ذرا دیر میں عذاب آسانی سے نیست و نابود کر ڈالا۔

آج بھی صد ہا واقعات اس قسم کے مشاہدہ میں آتے ہیں، ہر ماہ میں دفعتاً کیونسٹ حکومت برسرِ اقتدار آئی اور ملک کے تمام لکھ پتی اور کروڑ پتی سرمایہ داروں کے تمام اموال و املاک پر قبضہ کر لیا اور ان تمام بیٹھوں اور مہانوں کو گرفتار کر کے جب تک ایک ایک پیسہ نہ اگھوایا اس وقت تک نہیں چھوڑا اور اب تو یہ ایک عام رسم ہو گئی ہے کہ جس ملک میں سرمایہ داروں کی چیرہ دستیوں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو رواہاں انقلاب آتا ہے اور کیونسٹ و سوشلسٹ قسم کی جاہل حکومتیں برسرِ اقتدار آتی ہیں اور سب سے پہلے چوٹی کے سرمایہ داروں کی املاک پر فیکٹریوں پر، ملوں پر، بینکوں پر اور تمام بڑی بڑی صنعتوں اور جاگیروں پر قبضہ کر کے پھر فریب نام سے قبضہ کر لیتی ہیں اور بڑا احسان ان پر یہ کرتی ہیں کہ بیک بینی و دو گوش خالی ہاتھ ملک سے باہر جانے کی اجازت دیدیتی ہیں۔

اس قسم کے صد ہا واقعات و مشاہدات ملک کے لکھ پتی سرمایہ داروں اور ان کی پشت پناہی کرنے والے عسکرانوں اور ان کے زیر سایہ، بینکاری اور بیمہ کاری وغیرہ حرام ذرائع سے پروان چڑھنے والے سرمایہ داروں کی آنکھیں کھول دینے کے لئے کافی ہونے چاہئیں۔ اور انہیں عہد کر لینا چاہئے کہ اللہ نے جو یہ مال و دولت ہمیں دی ہے ہم اس کو اپنی تجوریوں میں بھرنے اور بینک بیلنس بڑھاتے رہنے کی بجائے جس فراوانی سے اللہ نے دیا ہے اسی فراوانی سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے رہیں گے تاکہ کسی آفت کے وقت یہ دولت ہماری جان لیوا نہ بنے نہ ہوگی نہ کوئی چھینے گا۔

بہر صورت خالق کائنات اس اتانیت (میرا، میرا) کی شیطانی ذہنیت اور بے حقیقت ذہن کی بجائے کئی اس طرح فرماتا ہے کہ جہاں بھی اتفاق کا حکم دیتا ہے مہارزقا (جو ہم نے عطا کیا) کی تصریح ساتھ فرمادیتا ہے۔ یعنی کیسا میرا یہ تو ہم نے دیا ہے ہم ہی خرچ کرا رہے ہیں تم تو جس دن دیا میں آئے تھے خالی ہاتھ آئے تھے چنانچہ قرآن شریف پڑھیے اتفاق سے متعلق ہر آیت میں ﴿انفقوا مما ذلککم﴾ جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ

کرو) یا ﴿ومما رزقناہم ینفقون﴾ (جو ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں) یا اسی کے ہم معنی الفاظ ملیں گے۔

باقی رہا یہ شیطانی دوسرہ کہ یہ مال و دولت تو ہماری محنت و مشقت، کار و باری تجربہ اور فہارت اور وسائل و ذرائع معاش اختیار کرنے سے ہمیں ملا ہے لہذا ہم اس کے مالک اور اس میں تصرف کے بارے میں محتار ہیں۔ جیسا کہ قارون نے کہا تھا، ﴿انما اوتیتہ علی علم عندی﴾ قرآن حکیم اس دوسرے کی تردید اس طرح فرماتا ہے کہ وسائل معاش کو بیشک تم نے اختیار کیا ہے محنت بیشک تم نے کی ہے مشقت بیشک تم نے اٹھائی ہے مگر ان وسائل و اسباب پر نتائج و ثمرات ہم نے مرتب کئے ہیں تمہاری محنت و مشقت کو بار آور ہم نے کیا ہے تم اکٹھا کوشش کرلو تمام تر اسباب و وسائل جمع کرلو اگر ہم نہ چاہیں اور ہمارا حکم نہ ہو تو ان تمام اسباب و وسائل پر نتائج و ثمرات ہرگز مرتب نہیں ہو سکتے تمہاری کوششیں ہرگز بار آور نہیں ہو سکتیں چنانچہ وسائل و اسباب کو فی موثر اور کارفرما سمجھنے والے خرد یار ہمتہ انسانوں کی تنبیہ کے لئے ارشاد ہے:

﴿افرأیت ما تحرفون انتم تورعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلمت تفکھون انما لغرمون بل نحن محرومون افرأیت الماء الذی تشربون انتم انزلنموہ من المزن ام نحن المزلون لو نشاء لجعلناہ اجاجا فلو لا تشکرون﴾

[الروم: ۶۳-۷۰]

ترجمہ: ذرا بتلاؤ تو: جو تم بولتے ہو کیا تم اس کو اگائے والے ہو یا ہم ہیں اس کے اگائے والے؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو (ذرا دیر میں) روند ادا ہو اگائے پھونس بنا ڈالیں۔ پھر تم دن بھر باتیں بتاتے پھر وہم تو یقیناً خسارہ میں پڑ گئے بلکہ ہم تو بالکل ہی محروم ہو گئے ذرا بتلاؤ تو جو پانی تم پیتے ہو کیا تم اس کو بادلوں سے اُتار رہے یا ہم ہیں اس کے اُتار دینے والے؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو (سندر کے پانی کی طرح) کھار بنا دیں (کہ جس کو نہ پی سکو نہ اس سے کھانا پکا سکو) پھر (جب سب کچھ ہم نے دیا ہے) تو تم ہمارا شکر کیوں ادا نہیں کرتے۔

اسباب و وسائل کے بھروسے پر قہر الہی سے بے پردہ ہو جانے والے سرکش انسانوں

سے خطاب ہے:

۱: ﴿أَمِنَ هَذَا الَّذِي يُرْزَقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُوا فِي

عَتَقٍ وَنُفُورٍ﴾ [الملك: ۲۱]

ترجمہ: بھلا وہ کون ہے جو روزی دے تم کو اگر وہ (اللہ) اپنا رزق روک لے (روزی دینا بند کر دے) بلکہ وہ (کفار) تو سرکشی اور (پروردگار سے) فرار پراڑے ہوئے ہیں۔

۲: ﴿أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ

مَعِينٍ﴾ [الملك: ۳۰]

ترجمہ: ذرا تھلاؤ تو اگر تمہارا (سارا) پانی خشک ہو جائے (اور زمین کی سوتیں بند ہو جائیں) تو کون ہے جو تمہارے لئے خوشگوار شیریں پانی لائے۔

مجھے اور ماننے والوں کے لئے ارشاد ہے:

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا

الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعَنَّا وَقُضِيَ وَزَيْتُونَا وَغُلًّا

وَحَدائقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾

[عيس: ۲۴-۳۲]

ترجمہ: انسان کو اپنے کھانے پر غور کرنا چاہیے (کہ وہ کس نے دیا ہے) ہم ہی نے مناسب مقدار میں پانی ڈالا (برسایا) پھر زمین کو (دانہ پھوٹ کر نکلنے کے لئے) مناسب طریق پر پھاڑا پس اگایا ہم نے غلہ انگور، ترکاریاں، زيتون، کھجوریں، اور گنجان باغات اور پھل اور چارہ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کا سامان زندگی (غذا اور چارہ) بنانے کے لئے۔

درحقیقت یہ سب کچھ مال و متاع کس کا ہے؟ سنیے!

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ۲۸۴]

ترجمہ: اللہ کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے۔

آخر میں کس کا ہوگا؟

﴿وَلِلَّهِ مِيرَاتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [آل عمران: ۱۸۰]

ترجمہ: اور اللہ ہی وارث ہے آسمان کا اور زمین کا۔

نیز ارشاد ہے:

﴿وَإِنَّا لَنَعْنِي غَنًى وَغَنًى وَغَنًى الْوَارِثُونَ﴾ [الحجر: ۲۳]

ترجمہ: اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ہی ہیں جلانے والے اور مارنے والے اور ہم ہی ہیں (سب کے) وارث۔

قرآن حکیم جگہ مختلف عنوانات سے تشریح کر رہا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے سب اللہ نے دیا ہے اور خرچ کرنے کے لئے دیا ہے اگر تم نے خرچ کرنے کے بجائے زراعت و زری کی تو یہ نیابت ہوگی اور تم خائن و مجرم اور مستحق عقوبت ہو گے۔

ہاں خرچ کرنے میں اعتدال بعد ضروری ہے عباد الرحمن کی صفات کے ذیل میں ارشاد ہے:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ

قَوَامًا﴾ [الفرقان: ۶۷]

ترجمہ: اور وہ لوگ جو خرچ میں نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل اور کنبوی اور وہ خرچ اس (فضول خرچی اور کنبوی) کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔

یہ اعتدالی یعنی اتفاق میں بخل و اسراف یا اتہاد کا نتیجہ بدیہ ہوگا:

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ

فَتَقْعَدَ مَلُومًا مَّعْسُورًا﴾ [الاسراء: ۲۹]

ترجمہ: اور مت بننا اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا ہوا اور نہ اس کو بالکل ہی کھول دے پس تو پیچھے رہے گا قابل ملامت، بن کر مجبور و لاچار ہو کر۔

یہ ہے قرآن حکیم کا حکم ”اتفاق“ اور اس کی تفصیلات، مزید اطمینان کے لئے قرآن کریم میں اس کے ترجمہ کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیے۔

انفاق کی دو اہم ترین صورتیں

وصیت اور وقف

وصیت

وصیت بھی انفاق کی ایک خاص صورت ہے جس میں ارباب اموال مرض الموت میں اپنے مرنے کے بعد اپنی صواب دید اور خواہش کے مطابق مخصوص افراد یا مخصوص وجوہ خیر (رفاہ عامہ کے کاموں) کو انفاق مال کا زیادہ مستحق یا زیادہ صحیح مصرف جان کر اپنا مال یا اس کا کچھ حصہ ان کے لئے مخصوص کر دیتے ہیں۔

چونکہ ارباب اموال کے اس اقدام سے احکم الحاکمین کا تجویز کردہ نظام توریت متاثر ہوتا ہے اس لئے صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نفاذ وصیت کو دو شرطوں کے ساتھ مشروط فرمایا۔

① جو شخص وارث بننے والا ہے اس کے لئے وصیت نہیں کی جاسکتی، رسول اللہ ﷺ خطبہ تجہ الوداع میں ارشاد فرماتے ہیں:

”إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِّلْوَثِ“ ط

ترجمہ: بے شک اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا پس وارث کے لئے وصیت (جائز) نہیں۔

اس کی حکمت بھی ظاہر ہے کہ وراثت کو تو رب العالمین اپنے عاوانہ معاشی نظام کو قائم رکھنے کے لئے اپنے علم و حکمت کے مطابق تمہارے متروک اموال و املاک میں سے حصہ دے ہی رہے ہیں اللہ پاک کا ارشاد ہے:

﴿إِبَاءَ كُمْ وَأَبْنَاءَ كُمْ لَا تَدْرُونَ أُنْتُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ [النساء: ۱۱۱]

(ط) ترمذی: ۳۲/۲، أبواب الصلاة، باب ما جاء لا وصية لوارث.

ترجمہ: تمہارے باپ اور بیٹے تم نہیں جانتے کہ نفع رسانی کے لحاظ سے ان میں سے کون تم سے زیادہ قریب ہے۔

لہذا تم ان کو مزید مال دے کر مالدار کو اور زیادہ مالدار مت بناؤ کہ اس سے معاشی توازن کے تباہ ہونے کا خطرہ ہے ہاں ان کے علاوہ اور ضرورت مند افراد یا وجوہ خیر میں صرف کر کے اپنے جذبہ برود احسان کو تسکین دے سکتے ہو اور رضاء الہی حاصل کر سکتے ہو۔

② کل متروک اموال و املاک کی ایک تہائی حصہ سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جاسکتی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے کل مال کی وصیت کرنی چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور زیادہ سے زیادہ ایک ثلث (ایک تہائی حصہ) میں وصیت کرنے کی اجازت دی اور فرمایا: ”وَالثَّلَاثُ كَثِيرٌ“

ترجمہ: اور تہائی مال بھی بہت ہے۔

اور ساتھ ہی اس کی حکمت بھی بیان فرمائی:

”إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَ هُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ“ ط

ترجمہ: بے شک تم اپنے وارثوں کو نفی چھوڑ جاؤ یہ بہتر ہے، یہ مقابلہ اس کے کہ تم ان کو مفلس اور محتاج چھوڑ دو کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔

وصیت کے متعلق یہ دونوں شرطیں اس غرض سے عائد کی گئی ہیں کہ نظام توریت وصیت سے زیادہ متاثر نہ ہونے پائے اور صاحب مال کے جذبہ برود احسان کا احترام بھی کیا جاسکے۔ باقی نفس وصیت کی اہمیت اور اظہار پسندیدگی کا تو یہ عالم ہے کہ قرآن کریم میں آیات موارثت کے ذیل میں بار بار اس فقرہ کا اعادہ کیا گیا ہے:

﴿مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ﴾ [النساء: ۱۲]

ترجمہ: جو وصیت تم نے کی ہو اس وصیت یا قرض کو ادا کرنے کے بعد (میراث

(ط) بخاری: ۳۸۳/۱، کتاب الوصایا، باب ان يترك ورثة اغنياء خير من ان يتكففوا الناس، ط: قدیمی کراچی، مسلم: ۳۹/۲، کتاب الوصیة، ط: قدیمی کراچی۔

جاری ہوگی۔

حالانکہ میت کے مال میں سے سب سے پہلے قرض ادا کرنے کا حکم ہے مگر اس کے باوجود نہ صرف وصیت کا پہلے ذکر فرمایا بلکہ ”توصون بها“ کا بھی اضافہ فرمایا ہے اسی لئے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے:

”ما حق امرء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده“ ط

ترجمہ: ایک مسلمان آدمی کے لئے جس کے پاس کوئی چیز ہو جس کی وہ وصیت کرنا چاہتا ہو وہ وصیت کو لکھے بغیر ایک دو رات بھی بسر کرے۔

وقف

وقف بھی اتفاق ہی کی ایک خاص صورت ہے۔ جس میں ارباب اموال جذبہ بر و احسان کے تحت بحالت صحت و احتیاج مال کے اپنے فاضل اموال و املاک کے کسی خاص حصہ کی یا کل اموال و املاک کی آمدنی کو جوہ خیر میں سے کسی بھی کار خیر کے لئے ہمیشہ کے لئے وقف کر دیتا ہے تاکہ صدقہ جاریہ کے طور پر اس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ اس کو ملتا رہے یعنی خلق خدا اس سے منتفع ہوتی رہے۔

وقف اور وصیت اتفاق فی سبیل اللہ کی ایک ایسی دو اہم ترین صورتیں ہیں جو مسلمان اغنیاء کے پاکیزہ جذبہ بر و احسان اور خدمت خلق کا عظیم تر مظہر اور معاشی اعتدال کو استوار رکھنے کا زبردست وسیلہ ہیں، اسی لئے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے:

”الخلق عيال الله فأبرهم إلى الله أبرهم بعياله“

ترجمہ: مخلوق اللہ کی عیال ہے اللہ کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا وہ شخص ہے جو اس کی عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔

(مل: بخاری: ۳۸۲/۱، ط: قدیمی کراچی، مسلم: ۳۹/۲، کتاب الوصیۃ، ط: قدیمی)

کتب خانہ کراچی

معاشی بحران اور اس کے رفع کرنے کی تدابیر

جس طرح عبادات بدنیہ میں صلاۃ وین کا اہم ترین ستون اور رکن ہے اسی طرح عبادات مالیہ میں دین کا اہم ترین رکن اور فریضہ زکوٰۃ ہے۔

درحقیقت اللہ رب العالمین نے دو عظیم نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں ایک جان دوسری مال، جان کا شکر نعمت عبادات بدنیہ ہیں جن میں سرفہرست نماز ہے، مال کا الصواب خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں ممالک اسلامیہ کے تمام عمال حکومت کے نام ایک حاشیہ فرما کر جاری فرمایا تھا جس میں تحریر تھا:

”إن أهم أموركم عندی الصلاة من حفظها وحافظ علیها

فهو حفظ دینہ ومن ضیعها فهو لما سواها أضعیع“ (مشکوٰۃ: ۱۵۹)

ترجمہ: بیشک تمہارے دین کے کاموں میں سب سے زیادہ اہم نماز ہے جس شخص نے اس کی حفاظت کر لی وہ اور کاموں کی حفاظت بدرجہ اولیٰ کر لے گا اور جس شخص نے نماز کو ضائع کر دیا وہ اور کاموں کو بدرجہ اولیٰ ضائع کر دے گا۔

اور مال کا شکر نعمت عبادات مالیہ ہیں جن میں سرفہرست زکوٰۃ ہے، سخیل صدیقیین خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں ماضین زکوٰۃ (زکوٰۃ ادا کرنے نہ کرنے والوں) کے متعلق فرمایا تھا:

”والله لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکوٰۃ فإن الزکوٰۃ

حق المال“ ط

ترجمہ: خدا کی قسم میں اس شخص سے ضرور جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا (نماز ادا کی زکوٰۃ نہیں دی) اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے (جیسے کہ نماز جان کا حق ہے۔)

(مل: صحیح مسلم: ۳۷/۱، باب الدعاء الی الشہادتین وشرائع الاسلام۔)

بہر صورت اگرچہ زکوٰۃ بھی اتفاق فی سبیل اللہ کے تحت داخل اور اتفاق کا وہ ادائی مرتبہ ہے جس کے ادا کرنے کے بعد انسان کا جمیع کردہ مال کنز کا مصداق نہیں رہتا تاہم متعدد وجوہ سے زکوٰۃ عام اتفاقات سے مختلف ہے:

① وجوب زکوٰۃ کے لئے ہر صنف مال کی ایک حد مقرر ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں نصاب کہا جاتا ہے۔ اس مقدار مال کا حاجات اصلیہ سے فاضل اور فارغ ہونا وجوب زکوٰۃ کے لئے شرط ہے، اتفاق میں یہ شرط نہیں ہے۔

② اسی طرح ہر مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی بلکہ جن اموال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان کی انواع و اقسام شریعت نے مقرر فرمادی ہے جن کو فقہ کی اصطلاح میں اموال نامیہ (نمودہ مال) کہتے ہیں اور چونکہ عداد وجوب زکوٰۃ ”نمودہ“ پر بڑھنے یا بڑھنے کی صلاحیت رکھنے پر ہے اس لئے صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حوالان حول یعنی مال نامی پر سال گزر جانے کو شرط قرار دیا ہے۔ اسی لئے زکوٰۃ صرف مقررہ اموال نامیہ پر سال گزر جانے کے بعد سال بہ سال واجب ہوتی ہے، اتفاق میں اس قسم کوئی شرط نہیں ہے زکوٰۃ میں یہ تمام تبدیلیات صرف اس لئے ہیں کہ زکوٰۃ ایک ایسا مالی فرض ہے کہ اگر کوئی صاحب نصاب مالدار سال گزرنے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اسلامی حکومت اس کو زکوٰۃ ادا کرنے پر مجبور کر سکتی ہے اور اگر کوئی قوم زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کرے تو مسلمانوں پر اس قوم سے جنگ کرنا فرض ہے اس لحاظ سے بھی زکوٰۃ عام اتفاق فی سبیل اللہ سے مختلف اور جدا ہے۔

اسی لئے قرآن حکیم نے بھی زکوٰۃ کے متعلق جابجا ”وَأَتَى الزَّكَاةَ“ اور زکوٰۃ ادا کی اور ”وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ“ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ لفظ ”الْمَنَاءُ“ سے مشتق صیغہ (الفاظ) استعمال کئے ہیں اور ”اتفاق“ کے متعلق عموماً ”انفق“ خرچ کیا کے اور ”ینفقون“ خرچ کرتے ہیں۔ اور اسی قسم کے اتفاق سے نکلے ہوئے الفاظ استعمال کئے ہیں گویا زکوٰۃ تو ایک فرض ہے جس کو مسلمان ادا کرتا ہے اور اتفاق انسان کا ایک خرچ ہے اور انسان مال کما تا ہی ہے خرچ کرنے کے لئے۔

مناسب ہوگا اگر ہم زکوٰۃ کے قومی معیشت اور اسلام کے معاشی نظام میں اہمیت و افادیت کو ظاہر کرنے کی غرض سے جن اموال میں یقینی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے انہیں ان کا تذکرہ کر دیں تفصیلی احکام زکوٰۃ تو کتب فقہ سے ہی معلوم ہو سکتے ہیں۔

اموال نامیہ

① اموال تجارت خواہ کسی بھی چیز کی تجارت ہو حتیٰ کہ کسی خاص قسم کی مٹی پتھروں کی ہی تجارت کیوں نہ ہو، اگر سال گزرنے پر ضروری اخراجات نکال کر بقدر نصاب یعنی دو سو درہم (تقریباً ۵۲ تولے) چاندی کی مالیت کا خالص منافع بچتا ہے تو اس پر چالیسواں حصہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔

② سونا چاندی خواہ اپنی اصلی حالت پر ہوں خواہ زرمسکوک یعنی مسکے کی صورت میں خواہ زیورات و ظروف وغیرہ کی شکل میں ہوں اگر بقدر نصاب موجود ہوں یعنی سونا ساڑھے سات تولہ چاندی ساڑھے باون تولہ یا اس سے زائد ہو تو سال گزرنے پر ان پر بھی چالیسواں حصہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔

③ زمین کی پیداوار غلہ، پھل، برکاریاں وغیرہ ہر وہ چیز جس کی کاشت کی جائے تھوڑی یا بہت اگر بارانی زمین کی پیداوار ہو تو اس کا دسواں حصہ (عشر) اور اگر نہری یا چابی زمین کی پیداوار ہو تو اس کا چالیسواں حصہ (نصف عشر) زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔

④ اموال سائمر یعنی افزائش نسل کی غرض سے پالے ہوئے خود رو جنگل میں چرنے والے مویشی، اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری وغیرہ۔ سال گزرنے پر ہر قسم کے جانور سے اس کے نصاب کے مطابق مقررہ مقدار میں زکوٰۃ لی جائے گی۔ تفصیل کتب فقہ سے معلوم کیجئے۔ یہی مویشی اگر افزائش نسل کے بجائے ان کی یا ان کے منافع، دودھ اور غیرہ کی تجارت کی غرض سے پالے ہوں تو اموال تجارت میں محسوب ہوں گے، صدقات واجبہ یعنی کفارہ صوم، کفارہ یحیٰ، کفارہ طہار، کفارہ قتل خطا، جنایات حج و عمرہ و احرام یا نذر یعنی مالی نہیں جو بھی مانی جائیں، صدقہ فطر قربانی یہ تمام صدقات بھی زکوٰۃ کے تحت داخل ہیں اور ان کا ادا کرنا بھی واجب ہے۔

زکوٰۃ اور انفاق اس لحاظ سے بھی دو مختلف اور الگ چیزیں ہیں کہ زکوٰۃ کے مصارف مخصوص اور متعین ہیں ان کے علاوہ کسی بھی قومی مصرف یا کار خیر میں زکوٰۃ نہیں صرف کی جاسکتی۔

اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

[النوبہ: ۶۰]

ترجمہ: اس کے سوا نہیں کہ صدقات تو صرف محتاجوں، فقیروں اور زکوٰۃ (کی وصولی) کے عاملوں کے لئے ہے اور ان لوگوں کے لئے جن کی تالیف قلب کی جاتی ہے اور گروہوں کو آزا کرانے کے لئے (اجتماعی) تاوان اپنے ذمہ لینے والوں کے لئے اور اللہ کی راہ میں (جہاد کرنے والوں) کے لئے ہے، یہ اللہ کی جانب سے بندوں پر فرض ہے اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔

دیکھئے ان مصارف ثنائیہ زکوٰۃ و صدقات کے آٹھ مصرف اور مصارف انفاق ہیں جن کا بیان آپ پڑھ چکے ہیں فقیر، مسکین، مسافر، غازی اور مدیون تو مشترک ہیں، باقی مختلف ہیں چنانچہ بیوی کو، نابالغ اولاد کو، ماں باپ کو غلاموں کی بیویوں کو زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی۔ علاوہ انہیں ان مصارف ثنائیہ میں بھی عاملین یعنی محصلین زکوٰۃ کے علاوہ بقیہ مستحقین زکوٰۃ میں اصل وصف موثر فقر و احتیاج ہیں چنانچہ مذکورہ بالا اصناف میں سے کوئی بھی صنف مثلاً مسافر، غازی اور مدیون اگر غنی ہوں تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی اسی لئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تصریح فرماتے ہیں:

”إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ تَوَخَّذْ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ وَتَرُدَّ إِلَىٰ فَقَرَاءِهِمْ“

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں کی زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے

(۱) بخاری: ۲۰۲-۱، کتاب الزکوٰۃ، باب اخذ الصدقة من الاغنياء وترد في الفقراء، ط:

قدیمی

مالداروں سے لی جائے گی اور انہی کے فقیروں محتاجوں پر صرف کر دی جائے گی۔

اس فرمان نبوی علیہ الصلاۃ والسلام کی اصل روح تو یہ ہے کہ ہر قوم اور ہر خطہ کا دولت مند طبقہ جس طرح اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے کا کفیل ہے اسی طرح وہ اپنی قوم اور خطہ کے فقراء مساکین کی ضروریات پوری کرنے کا بھی ذمہ دار ہے، اسی غرض سے اس پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے دوسرے لفظوں میں ان کے اموال میں صرف انکا اور ان کے بچوں ہی کا حق نہیں ہے بلکہ اس قوم کے یا گروہ پیش کے جتنے فقراء اور محتاجین ہیں ان کا بھی حق ہے چنانچہ آیت کریمہ: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ ہمیں اس حق کی تصریح فرمادی ہے، اسی طرح حدیث ”إِنَّ فِي الْمَالِ لَخُلْفًا سِوَى الزَّكَاةِ“ سے بھی واضح ہے کہ ایک مسلمان دولت مند کے مال میں زکوٰۃ مفروضہ کے علاوہ بھی حقوق ہیں اور ان اصحاب حقوق میں فقراء و مساکین سب سے پہلے تھے۔

بہر حال انکا تو اس حدیث سے قطعاً واضح ہے کہ ہر قوم اور ہر خطہ کے فقراء و مساکین کی ضرورت و احتیاج اس قوم یا خطہ کے اغنیاء کی زکوٰۃ سے پہلے پوری کی جائے گی، اگر اس سے بچے تو دوسری قوم یا دوسرے خطہ کے فقراء کو دی جاسکتی ہے، گو یا قرابت داروں اور ہم سایوں کی طرح فقراء و مساکین میں بھی الاقرب فالاقرب کا اصول ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

بنیادی طور پر قومی معیشت میں ذرائع دو: مائیں آمدنی تین ہیں:

① زراعت ② صنعت ③ تجارت

جن کا ملک کے تین طبقوں سے تعلق ہے:

① کاشتکار ② صنعت کار ③ تاجر

ہوس زراعت دولت اندوزی کے حد اعتدال سے بڑھ جانے کے بعد ان میں سے ہر طبقہ اپنے فاضل مال کو مقررہ مستحقین پر خرچ کرنے کے بجائے اپنے اموال و املاک کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے میں صرف کرتا ہے۔

چنانچہ بڑی آمدنیوں والے کاشتکار رفتہ رفتہ چھوٹے کاشتکاروں سے ان کی زمینیں

بڑی بڑی قیمتوں پر خرید کرتے اور ان کو زمین سے محروم کرتے رہتے ہیں، اور رفتہ رفتہ کاشتکار سے زمیندار بن جاتے ہیں اور اپنی زمینیں بے زمین کاشتکاروں کو کرایہ پر یا بیٹائی پر دے کر بغیر کسی محنت و مشقت کے گھر بیٹھے ان کاشتکاروں کی پیداوار کے حصہ دار بلکہ مالک بنتے رہتے ہیں، اور اسی طرح رفتہ رفتہ زمیندار سے جاگیردار بن جاتے ہیں۔

اسی طرح صنعت کار، (کارنگر) اپنی فاضل دولت کو خدا اور رسول کے حکم کے مطابق خرچ کرنے کے بجائے خود کارخانے اور فیکٹریاں قائم کرنے میں صرف کرتے ہیں اور کارخانہ دار بن جاتے ہیں اور کم آمدنی والے کارنگروں اور مزدوروں کو ملازم رکھ کر رفتہ رفتہ ان کے تمام پیداوار کے مالک بن جیتے ہیں اور اسی طرح بڑھتے بڑھتے ملوں کے مالک بن جاتے ہیں۔

اسی طرح بڑے بڑے تاجر اپنی فاضل آمدنیوں اور منافع کو خدا اور رسول کے حکم کے مطابق خرچ کرنے کے بجائے ان سے ذخیرہ اندوزی کے ذریعہ بازاروں اور تجارتی منڈیوں پر اس طرح قبضہ کر لیتے ہیں کہ چھوٹے تاجر براہ راست برآمد و درآمد کرنے کے بجائے ان سے اموال تجارت خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ تاجر اب تاجر کے بجائے سرمایہ کار (ساہوکار) بن جاتے ہیں اور اس طرح ہوس کے نعرہ ”هل من مزید“ کے نتیجہ میں رفتہ رفتہ ملک کی تمام دولت بڑے بڑے جاگیرداروں کی ہاتھوں میں سمٹ آتی ہے اور یہی ہوس مال و دولت اور طمع زر اندوزی بڑھتے بڑھتے دوسروں کی کمائی سے نفع اندوزی (جس کو اصطلاح میں معاشی استحصال کہا جاتا ہے) کی حد تک پہنچ جاتی ہے اسی مرحلہ پر سودی کاروبار اور قمار بازی یعنی بنکاری اور بیمہ کاری جیسی لعنتیں جنم لیتی ہیں اور معاشی اعتبار سے پورا ملک ان چند افراد یا خاندانوں کا دست نگر بن کر رہ جاتا ہے حتیٰ کہ حکومتیں بھی انہی کے اشاروں پر بننے اور گڑنے لگتی ہیں، اور اپنے بچاؤ کے غرض سے ان کے مفاد کے تحفظ پر جتنی قوانین بنانے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اسی لحاظ سے یہ حکومتیں سرمایہ دار اور سامراجی حکومتیں کہلاتی ہیں۔

اسلام نے اسلامی معاشی نظام میں ان تباہ کن اعتقوتوں کی صفحہ کنی کے غرض سے ہی عفو فاضل آمدنی کو متفرق مصارف و مدات میں خرچ کرتے رہنے پر بے انتہا زور دیا ہے چونکہ عام

انفادات میں اسلام استحصال بالجبر کا یعنی مالداروں کی جمع کردہ دولت پر زبردستی قبضہ کر لینے کا (جس کا نام آج کل کی اصطلاح میں ”قومیانہ“ ہے) حکم نہیں دیتا اس لئے کہ یہ صریح ظلم ہے لہذا اسلام نے تینوں قسم کے اغنیاء پر ان کے سالانہ فاضل اموال نامیہ کا چالیسواں حصہ اور زراعتی پیداوار کا دسواں یا بیسواں حصہ بصورت زکوٰۃ و عشر فقراء اور مساکین پر تقسیم کرنے کو فرض اور لازم قرار دیدیا۔ اور خود شہ ادا کرنے کی صورت میں اسلامی حکومت کو ان کے املاک سے وصول کر کے فقراء و مساکین پر تقسیم کر دینے کا حکم دیا ہے تاکہ ارباب اموال کی جمع کردہ دولت کسی درجہ میں تو گردش میں آتی رہے اور سرمایہ نگلی ٹھہر نہ ہو۔

نظری اعتبار سے تو اگرچہ یہ فاضل اموال کا چالیسواں حصہ اور زمین کی پیداوار کا دسواں یا بیسواں حصہ اکتفا زور اور انجماد دولت کے قلع قمع کرنے میں کچھ زیادہ موثر اور نتیجہ خیز محسوس نہیں ہوتا لیکن ہمارا دعویٰ ہے (ماہرین معاشیات بھی اسے تسلیم کرتے ہیں) کہ اگر ملک کے تمام دولت مند خصوصاً لکھ بیتی اور کروڑ پتی سرمایہ دار اپنے اموال کی پوری پوری زکوٰۃ ہی سالانہ نکالتے اور واقعی ضرورت مندوں کو تقسیم کرتے رہیں، اسی طرح زمیندار اور جاگیردار زرعی پیداوار سے ہر فصل پر دسواں یا بیسواں حصہ دیا انتداری کے ساتھ نکال کر ضرورت مندوں کی معاشی ضروریات پوری کرتے رہیں تو اسلامی معاشرہ میں کوئی ایک فرد بھی بنیادی ضروریات روٹی، کپڑا، مکان اور ان کے لوازمات کے لئے محتاج نہیں رہ سکتا اور ملک فقر و اغلاس کے تسلط اور اس کے نتیجہ میں جنم لینے والے معاشرتی جرائم سے بڑی حد تک پاک رہے گا۔ اور معاشی بحران سے بھی ملک محفوظ رہے گا۔

بد قسمتی یہ ہے کہ یہ مالدار اور سرمایہ دار طبقہ جس طرح حکومت کے ٹیکس ادا کرنے میں طرح طرح سے خیانتیں کرنے اور ٹیکس وصول کرنے والوں کو دھوکہ دینے کا مادی ہے اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں بھی جیلے حوالے اور خیانتیں کرنے سے نہیں چوکتا، اول تو یہ لکھ بیتی اور کروڑ پتی سرمایہ دار اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں اور جو مالدار زکوٰۃ نکالتے بھی ہیں تو وہ اپنی پونی رقمیں کسی بھی نیک کام میں صرف کر کے اپنے دل میں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ

نکال دی حالانکہ زکوٰۃ کے ادا ہونے کے لئے ان مخصوص مستحقین زکوٰۃ کو مالک بنانا ضروری ہے جن کی قرآن کریم نے تعین کی ہے ہر کار خیر میں زکوٰۃ صرف نہیں کی جاسکتی۔

اس وقت جن چند خاندانوں کے ہاتھوں میں سابقہ حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے ملک کا تمام سرمایہ جمع ہو گیا ہے اگر وہ خدا کو حاضر و ناظر جان کر اپنے پورے سرمایہ کا چالیسواں حصہ اور زراعتی پیداوار کا دسواں یا بیسواں حصہ نکال کر اپنے اپنے حلقوں کے مستحقین زکوٰۃ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں تو بڑی حد تک ملک کا فقر و افلاس دور ہو سکتا ہے اور وہ خود اکتنا زور کے قوی جرم کی دنیوی سزا (یعنی کسی عوامی حکومت کے ان کے اموال و املاک پر زبردستی قبضہ کر لینے) سے اور آخرت کے روٹنے کھڑے کر دینے والے عذاب سے نجات پاسکتے ہیں۔

صدقات واجبہ

اسلامی شریعت نے مختلف عنوانات سے موقت اور غیر موقت صدقات اور کفارات (یعنی بطور عتوبت مالی سزا) بہت کثرت سے مسلمانوں کے ذمے عائد کئے ہیں کہ ان کے ذریعہ سے بھی آس پاس کے حاجتمندوں کی کافی حد تک معاشی اعانت ہو سکتی ہے۔

① موقت صدقات واجبہ

موقت صدقات واجبہ میں عید الفطر کے موقعہ پر صدقہ فطر سب ہی مسلمان نکالتے ہیں، اگر پیشہ ور بھکاریوں کو دینے کے بجائے اپنی ذاتی واقفیت کے تحت عید کی نماز سے پہلے سامان عید سے محروم حاجتمندوں کو منظم طریق پر پہنچا دیا کریں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ عید کے اسلامی تہوار منانے کا سامان مہیا کر کے اپنے خوش حال بھائیوں کے ساتھ عید کی خوشیاں مناسکیں کہ یہی اس صدقہ کو واجب فرمانے کا مقصد ہے مگر بڑا ہوا ہمارا دینی شعائر کی روح سے بے خبری اور بے اعتنائی کا کہ صدقہ فطر نکالتے ہیں اور عموماً بے مصرف ضائع ہوتا ہے یا اہتمام و تنظیم نہ ہونے کی وجہ سے خاطر خواہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جس کے لئے صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صدقہ الفطر کو واجب فرمایا ہے۔

اسی طرح ”عید قربان“ کے موقع پر محمد بن کے مخالف پر و پیگنڈے اور حکومت کے رکاوٹیں کھڑی کر دینے کے باوجود عید الاضحیٰ پر پورے ملک میں مسلمان بڑا دوس قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں اگر مسلمان اس قربانی کے معاشی افادے (فقراء اور مساکین کی اعانت) کو سامنے رکھ کر قربانی کا گوشت صرف ان غریب اور نادار بھائیوں کے گھر پہنچائیں جو قربانی نہیں کر سکتے تاکہ وہ بھی فراشی کے ساتھ گوشت کھا سکیں اور چرم قربانی نیز قربانی کے جانور کے باقی قابل فروخت اجزا پورے اہتمام اور تنظیم کے ساتھ فروخت کر کے اس لاکھوں روپے کی رقم خطیر اور سالانہ خدائی گرانٹ سے خستہ حال اور ضروریات زندگی سے محروم لوگوں کی معاشی اعانت کریں تو سینکڑوں خاندان اسی ایک واجب صدقہ کے ذریعہ فقر و افلاس کے چنگل سے رہائی پاسکتے ہیں خصوصاً حج کے طور پر منی میں کی جانے والی قربانی کے جانوروں کا گوشت و پوست تو اس بڑی طرح ضائع اور برباد ہوتا ہے کہ اس فائدہ مست مسلمان قوم کی اس بے بسی پر ہر باشعور انسان انگشت بدنداں ہے۔

اس میکا کی ترقی کے دور میں ایسی خود کار مشینیں ایجاد ہو چکی ہیں جو ذبح شدہ جانور کی کھال رووہ اور ہڈیوں وغیرہ کو چند سیکنڈوں میں الگ اور قابل استفادہ صورت میں مہیا کر سکتی ہیں سعودی حکومت ہر قسم کی ضروریات زندگی میں کام آنے والی مشینیں مغربی ممالک سے درآمد کر رہی ہے مگر اس دینی اور قومی سرمایہ کے ضیاع کا اسے احساس تک نہیں ہوتا۔

② غیر موقت صدقات واجبہ

اسلامی تعلیمات میں خدا کی نافرمانی اور ارتکاب گناہ کی دنیوی و اخروی سزا سے بچنے اور معصیت و گناہ کے ازالہ (عفو) کا ذریعہ ارحم الراحمین نے صدقہ دل سے توبہ اور استغفار تجویز فرمایا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ رزاق مطلق پروردگار نے اپنے حاجتمند بندوں کی حاجت روائی کی حکمت کے تحت بعض معصیوں اور نافرمانیوں کے ارتکاب کرنے پر مالی کفارات بھی واجب فرمائے ہیں اسی طرح بعض عظیم طاعات کی توفیق دینے یا مرادوں کے پورا فرمادینے کے شکرانہ کے طور پر قربانی (جس کو فقہ کی اصطلاح میں ”دم شکر“ کہتے ہیں) یا مالی صدقات بھی واجب فرمائے

ہیں تاکہ وقتاً فوقتاً ان کے ذریعہ ضروریات زندگی سے محروم خلق خدا کی معاشی اعانت ہوتی رہے۔
غرض قوم کے ارباب اموال اور خوشحال لوگوں کے اسوال میں سے معتد بہ رقم زکوٰۃ،
عشر، قربانی اور صدقات و نذر وغیرہ کے عنوان سے نکالتے رہنا پروردگار عالم نے ان دولت مندوں
اور خوشحال لوگوں پر فرض قرار دیا ہے اگر یہ طبقہ اپنے اسوال میں سے یہ رقم دیا ننداری کے ساتھ
نکالتا اور مستحقین پر اہتمام و احتیاط کے ساتھ خرچ کرتا رہے تو اسلامی ملک میں فقر و افلاس کا مسئلہ
بطریق احسن حل ہو سکتا ہے۔

مگر یہ جب ہی ممکن ہے کہ مسلمانوں کے مالدار اور خوش حال طبقہ کا ضمیر مردہ نہ ہو گیا
ہو اور ملک کی ۹۰ فیصد غذا، دوا، لباس اور مکان سے محروم خلق خدا کی حالت زار کا احساس ان کے
باحتیت دلوں میں موجود ہو۔

مگر وائے محرومی! کہ اس دولت کے نشر میں مست طبقہ کی بے حسی اس حد تک پہنچ گئی
ہے کہ خدائی قبر ہی ان کی آنکھیں کھول سکتا ہے۔ العباد باللہ والیہ المشتکین

میراث

قرآن حکیم نے جن مختلف قسم کے اتفاقات کا جا بجا مختلف عنوانات کے ساتھ ذکر فرمایا
ہے اور پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انواع و اقسام اموال اور ان پر وجوب زکوٰۃ کے جو
تفصیلی احکام بیان فرمائے ہیں اگر مسلمان سرمایہ دار اور جاگیر دار صدق دل سے ان پر عمل کرتے
رہیں تو ملک کی دولت قومی معیشت میں قطعاً گردش کرتی رہے اور سرمایہ برابر دست بدست متحرک
رہے چند ہاتھوں یا چند خاندانوں میں سرمایہ رک ہی نہیں سکنا اور اگر اتفاقاً کسی فرد کے پاس زک
بھی جائے یعنی ان اتفاقات اور زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے رہنے کے باوجود سرمایہ جمع ہو بھی جاتا
ہے تو اس کی وفات کے بعد اسلامی احکام کے مطابق میراث تقسیم کرنے کے بعد وہ سرمایہ خواہ کسی
بھی صورت میں جو متفرق اور متعدد ملکہوں میں تقسیم ہو کر حرکت میں آ جاتا ہے تمام املاک کے
ایک فرد (مرنے والے) کے بھائے متعدد افراد، ذکور و اناث (مرد بھی عورتیں بھی) مالک بن
جاتے ہیں اور اجمار دولت کی بیخ کنی ہو جاتی ہے۔

اگر پاکستانی حکومت ملک کی موجودہ جاگیر داروں کو غیر اسلامی اور ظالمانہ طریق
پر (جس کا نام غیر اسلامی حکومتوں نے ”قومیانہ“ رکھا ہے) قبضہ میں لینے اور غصب کرنے کے
نبائے (جس کا ملک کے تمام جاگیر داروں اور زمینداروں کو صرف تین پشتوں کی املاک کو شرعی
طریق تو ریٹ کے مطابق تقسیم کرنے کے احکامات جاری کر دے تو ملک کی موجودہ جاگیریں اور
زمینداریاں (جو سینکڑوں مربعوں اور ہزاروں ایکڑ زمین کے رقبہ پر مشتمل ہیں) سب کی سب
خالص اسلامی طریق پر تقسیم ہو کر خود بخود ختم ہو جائیں اور سینکڑوں ہزاروں زمین سے محروم لوگوں
کے پاس زمینیں پہنچ جائیں اور مٹی بھر جاگیر داروں اور زمینداروں کی معاشی گرفت بلکہ
اتصال سے خدا کی مخلوق آزاد ہو جائے۔

فرض اسلام کے معاشی نظام کو استوار رکھنے اور منصفانہ تقسیم و ملت کے یہ تین بنیادی
اصول ہیں:

① مسلمان صاحب مال کی ضروریات سے زائد اموال کا مختلف مدت میں
اتفاق (خرچ کرتے رہنا)

② صاحب نصاب مسلمان مالداروں کے بموجب پر اموال اور پیداوار میں سے زکوٰۃ
اور عشر یا نصف عشر اور صدقات واجبہ کا ادا کرتے رہنا۔

③ مسلمان مرنے والے کی تمام املاک کی ورثاء (ذوی الفروض، مصوبات اور ذوی
الارحام) پر حسب قاعدہ شرعیہ تقسیم کرنا۔

ان تینوں اصول پر عمل کرنے کی صورت میں کسی اسلامی ملک میں اکتانہ زر یعنی قومی
سرمایہ کے چند ہاتھوں یا چند خاندانوں میں سٹ کر جام ہو جانے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا، اور
نہ ملک کے ۹۰ فیصد افراد فقر و افلاس کی انسانیت سوز اور مذہب دشمن لعنت میں گرفتار ہو سکتے ہیں
اور نہ اس اسلامی ملک میں اشتراکیت اور سوشلزم کے پروپیگنڈے کے لئے فضا سازگار ہو سکتی
ہے، اور نہ ملک میں معاشی بحران کا وہ آتش فشاں پہاڑ پھٹ سکتا ہے جس کا لاوا ملک کے امن و
سلامتی کو پھونک سکے جس کا بھیا نک منظر فوجی حکومت قائم ہونے سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں۔

اسلام میں معاشی مساوات اور عدل کا مطلب

یاد رکھئے معاشی مساوات اور عدل و انصاف کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ملک کے تمام افراد (اعلیٰ سے ادنیٰ تک) ایک ہی قسم کی خوراک کھائیں ایک ہی قسم کا لباس پہنیں ایک ہی قسم کے مکان میں رہیں اور سب کے سب یکساں لوازمات زندگی کے مالک ہوں اگر کسی کا رخاندہ کے مالک کے پاس رہنے کے لئے بنگلہ ہے تو ویسا ہی بنگلہ کا رخاندہ کے ہر مزدور اور ملازم کے پاس ہونا چاہیے اگر کا رخاندہ کے منیجر کے پاس کار ہے تو ہر مزدور کے پاس ویسی ہی کار ہونی چاہیے اگر ایک باہرین اور آرموڈہ کار دیگر کو ہزار روپے ماہوار تنخواہ ملتی ہے تو اس کا رخاندہ کے ہر ایک پاسان اور چوکیدار کو بھی ایک ہزار روپیہ ماہوار تنخواہ ملنی چاہئے اسی طرح اگر ایک دس مربیع زمین کے مالک زمیندار کے پاس رہنے کے لئے بنگلہ ہے کار ہے یا گھوڑی ہے تو اس کے ہر مزدور اور کارکن کار کے پاس ایسا ہی بنگلہ ایسی کار یا گھوڑی ہونی چاہئے۔ علی بنہ القیاس۔

اس قسم کی مساوات تو قانون فطرت کے بالکل خلاف اور قوم و ملک کے افراد کی ابھرتی ہوئی انگلیوں، متنوع صلاحیتوں اور اہلیتوں پر ظلم بلکہ ان کی تنگی کی مترادف ہے اور زندگی کے مختلف شعبوں اور گون گون شعبہ ہائے معیشت کی ہمہ گیر ترقی کو مسدود کر دینے کے ہم معنی ہے جو سب سے بڑا قومی معیشت پر ظلم بلکہ جرم ہے، حقیقت یہ ہے کہ:

ہر کسے را بسر کارے ساختند

قدرت خداوندی نے ہر انسان میں فطری طور پر زندگی کے شعبوں میں سے کسی نہ کسی شعبہ کے ذریعہ کسب معاش کی ایسی خاص اہلیت اور صلاحیت ودیعت فرمائی ہے کہ دوسرے انسان میں ویسی اہلیت و صلاحیت نہیں ہوتی اور پھر گونا گوں قسم کے ادنیٰ و اعلیٰ روزی حاصل کرنے

کے جائز اور حلال راستے اس مختلف صلاحیتوں اور اہلیتوں کی مالک مخلوق کے لئے کھول دیئے تاکہ ہر شخص اپنی مخصوص صلاحیت اور اہلیت کے مطابق کسب معاش کا راستہ اختیار کرے اور زیادہ سے زیادہ فراخ روزی اور خوشحال زندگی حاصل کرنے کی غرض سے زیادہ سے زیادہ محنت و مشقت اور عرق ریزی سے کام کر لے اور اسی طرح ان مختلف اور متنوع صلاحیتوں اور اہلیتوں کے مالک لوگوں کی کارکردگی منظر عام پر آتی رہے اور قومی و ملکی معیشت کا ہر شعبہ روز افزوں ترقی کرتا رہے اور قومی زندگی کا معیار اس فطری طریق پر آپ سے آپ تر بلند سے بلند تر ہوتا رہے اسی لئے عظیم و حکیم پروردگار نے ہر انسان کی فطرت میں فراخ ریزی اور خوشحال زندگی بسر کرنے کا فطری جذبہ ودیعت فرمایا ہے حلال ذرائع سے زیادہ سے زیادہ خوشحال زندگی حاصل کرنے کی ہمت افزائی فرمائی ہے راہبانیت قناعت کی نہایت لطیف ہدایت میں شیخ کنی کی ہے ارشاد ہے:

﴿قل من حزم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق﴾ [الاعراف: ۳۲]

ترجمہ: (اے نبی) کہہ دو: کس نے حرام کیا ہے اللہ کی (عطا کی ہوئی) زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی ہے اور پاکیزہ رزق (کھانے پینے کی چیزوں) کو۔

ہاں حرام خوری سے بچانے اور حرام ذرائع معاش سے محفوظ رکھنے کی غرض سے ہوں زراعت و زری اور اسراف و فضول خرچی سے بڑی شدت سے منع فرمایا ہے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ”کلوا و اشربوا“ کے اذن کے ساتھ ہی ساتھ ”ولا تسرفوا“ کا تدبیر ضرور لگا ہوا ہے اور ان الله لا يحب المفسرين پر ہی اکتفاء نہیں فرمایا بلکہ: ”ان المبلوین کانوا اخوان الشیاطین“ کا بھی اضافہ فرمایا ہے بلکہ اسراف سے تو امور غیر تک میں خرچ کرنے کی صورت میں بھی منع کیا ہے اور اس کے انجام پر متنبہ فرمایا ہے ارشاد ہوا:

﴿ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط﴾

فتتعد ملو ما محسورا [الاسراء: ۲۹]

ترجمہ: اور نہ رکھ اپنا ہاتھ بندھا ہوا اپنی گردن سے اور نہ اس کو بالکل ہی کھول دے کہ تو پیچھے رہے قابل ملامت بنکر (یا) نکلا بنکر (یعنی بخل و اسساک کے تسلط کی صورت میں

قابل ملامت اور فضول خرچی کی صورت میں نکلا اور بے فیض بن جائے۔

اسی طرح حرص و طمع مال و زر کی جو اس طلب روزی فراغ کے حد اعتدال سے تجاوز ہو جانے کا نتیجہ ہیں پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی احادیث میں بڑی سختی سے شاعت بیان کی گئی ہے۔

مُخْبِر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی امت کو متنبہ فرماتے ہیں:

”لَا اَحْشَىٰ عَلَیْكُمْ الْفَقْرَ وَلَٰكِنْ اَحْشَىٰ عَلَیْكُمْ الدُّنْيَا اِذَا هِيَ حَبِزَتْ لَكُمْ فَتَنًا فَنَسُوا فِیْهَا كَمَا تَنَافَسُ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَهْلِكُكُمْ كَمَا اَهْلَكَتْهُمْ“ ط۔

ترجمہ: مجھے تمہارے اوپر فقر اور تنگدستی سے مضرت کا اندیشہ نہیں بلکہ مجھے تو ڈر دنیا کے مال و دولت سے ہے کہ وہ (تمہارے قدموں میں) اکٹھی کر دی جائے تو تم ایک دوسرے سے بڑھنے کی دھن میں لگ جاؤ جیسے تم سے پہلی قومیں دنیا کی دھن میں لگ گئی تھیں پس تمہیں ایسے ہی ہلاک کر ڈالے جیسے ان کو ہلاک کر دیا غرض حد اعتدال میں رہتے ہوئے فراغ روزی اور خوش حال زندگی کی طلب عین فطری جذبہ اور قوی سطح پر معیار زندگی کے قدرتی طور پر رفتہ رفتہ بلند ہوتے رہنے کا ذریعہ ہے اس لئے معاشی مساوات اور عدل کے معنی یہ ہے کہ نظام معیشت ایسا ہونا چاہیے کہ ہر فرد کو اپنی فطری صلاحیت و اہلیت بر روئے کار لانے کے مواقع بلا مزاحمت میسر ہوں اور ہر شخص کو اپنی محنت کا پورا پورا معاوضہ ملتا رہے یہی حقیقی معاشی مساوات ہے اور یہی فطری عدل و انصاف اور یہی قانون قدرت کا تقاضا ہے۔

اجتماعی زندگی میں طبقاتی تفاوت اور

معیار زندگی کا فرق ناگزیر ہے

علمائے معاشیات اس پر متفق ہیں کہ جیسے انسان کی بنیادی ضروریات تین ہیں: غذا، لباس اور مسکن، ایسے ہی انسانی معیشت کے اساسی شعبے بھی تین ہیں اور ان تین شعبوں سے کسب

(ہل) بخاری: ۲/۹۵۰، کتاب الرفاق، باب ما یجدر من زہرۃ الدنیا والتنافس فیہا۔

و معاش کرنے والے انسان بھی اصولاً تین طبقوں پر منقسم ہیں: تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ خالق کائنات اپنے ارشاد گرامی:

﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِی الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِیْهَا مَعَاشٍ قَلِيلًا

مَا تَشْكُرُونَ﴾ [الاعراف: ۱۰]

ترجمہ: اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے تم کو زمین میں (تصرف کی) پوری قدرت دے دی ہے اور اسی زمین میں تمہاری روزی کے وسائل رکھ دئے ہیں (مگر) تم اس کا شکرا ادا نہیں کرتے۔

کے تحت انسانی معیشت کا نظام استوار اور محکم بنیادوں پر قائم رکھنے کیلئے فطری طور پر تین قسم کی صلاحیتوں اور اہلیتوں کے مالک انسان پیدا فرمائے ہیں۔

① پہلا طبقہ: ایسی مخصوص فطری صلاحیتوں اور اہلیتوں کے مالک لوگ جو (خالق کائنات نے) انسانی زندگی اور اس کے لوازمات کو مہیا کرنے کے لئے زمین میں، پہاڑوں میں، سمندروں میں جو خام اشیاء پیدا کی ہیں یا پیدا کرنے کی صلاحیت ان میں رکھی ہے) اس خام پیداوار کو فراغ روزی اور خوشحال زندگی حاصل کرنے کے فطری جذبہ کے تحت اپنی ان تھک سہمی اور کارکردگی سے قابل انتفاع صورت میں لاتے رہیں یہ انسانی معیشت کا پہلا شعبہ ہے زراعت، شجرکاری، باغبانی، کان کنی، گلہ بانی، ماہی گیری غوطہ زنی وغیرہ شعبے اس کے تحت داخل ہیں۔

② اس طبقہ کی مہیا کردہ خام اشیاء، انسانی صنعت اور تصرف کے بغیر انسان کے لئے قابل انتفاع نہیں ہوتیں فلہذا جب تک پیسانہ جائے اور اس سے روٹی نہ پکائی جائے انسان نہیں کھا سکتا روٹی یا اون سے جب تک کپڑا نہ بنا جائے انسان اپنا جسم نہیں ڈھانپ سکتا، سردی گرمی سے نہیں بچ سکتا لکڑی کو جب تک چیرا اور تراشا نہ جائے اور تعمیرات میں یا دوسری ضروریات میں کام آنے والی شکلوں میں تبدیل نہ کیا جائے انسان مسکن اور اس کے متعلق ضروریات زندگی کے لئے اس کا استعمال نہیں کر سکتا۔ سونا چاندی لوہا پتیل وغیرہ معدنی دھاتوں کو جب تک ضروریات زندگی میں کام آنے والے اوزار و آلات، اطحہ جنگ، ظروف و آدائی اور زیورات وغیرہ کی شکل میں ڈھالا نہ جائے ان سے انسان انتفاع نہیں کر سکتا اس لئے تسلیم و تکیم

رب العالمین نے کچھ انسان فطری طور پر ایسی صلاحیتوں اور اہلیجوں کے مالک پیدا فرمائے جو خام اشیاء کو انسانی ضروریات زندگی اور ان کے لوازمات میں کام آنے والی صورتوں میں تبدیل کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں اور کسب معاش کی خلقی احتیاج اور زیادہ سے زیادہ فراخ روزی اور خوشحال زندگی حاصل کرنے کے فطری جذبہ کے تحت اپنی اہلیجوں اور صلاحیتوں کو خام اشیاء سے نو بنو مصنوعات پیدا کرنے میں صرف کرے یہ انسانی معیشت کا دوسرا شعبہ ہے تمام صنائع و حرف ادنیٰ سے لیکر اعلیٰ تک سب اس کے تحت داخل ہیں۔

انسانی ذہن و فکر اور قوت دریافت و قوت ایجاد و اختراع جوں جوں ترقی کرتی گئی نیز ضروریات و لوازمات زندگی کا تنوع جس قدر بڑھتا گیا اس قدر صنعتوں کا دامن وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا، صنعت کاروں نے فراخ سے فراخ تر روزی کمانے اور آمدنی بڑھانے کے فطری جذبہ کے تحت اپنی کارکردگی کو بڑھانے صنعتی پیداوار میں اضافہ کرنے کی غرض سے مشینیں ایجاد کرنا اور انسانوں کے بجائے ان سے کام لینا شروع کر دیا یہاں تک کہ آج کی دنیا میں انسانی معیشت کے اندر سب سے زیادہ وسیع اور اہم حصہ صنعت و حرفت کا ہے۔

(ج) طبقہ جو زمین سے پہاڑوں سے اور سمندروں سے خام پیداوار برآمد کرتا ہے اس کا ان لوگوں سے خرید کر ایک خطے سے دوسرے خطے میں اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچا بازاروں اور منڈیوں میں لا کر صنعت کاروں کے ہاتھ فروخت کرنا اسی طرح دوسرے طبقے لیڈ کارنگروں اور صنعت کاروں کی پیداوار مصنوعات کو ضرورت مندوں تک پہنچانا اور ان کے ہاتھ فروخت کرنا انسانی معیشت کا ایک مستقل اور پہلے دونوں شعبوں سے بالکل مختلف شعبہ ہے خالق کائنات نے اس شعبہ کے لئے انسانوں میں مخصوص صلاحیتوں اور اہلیجوں کا مالک ایک طبقہ ایہ پیدا فرمایا ہے جو اپنے معاشی مفاد اور فراخ سے فراخ تر روزی کے فطری جذبہ کے تحت خام پیداوار اور مصنوعات کی فنی بخش طریق پر خرید و فروخت کرنے کی خاص اہلیت کا مالک ہے اس کو ذریعہ معاش اور خوشحال زندگی بسر کرنے کا وسیلہ یہی خام اشیاء اور صنعتی پیداوار کی درآمد و برآمد ہے اس کا نام معاشیات کی اصطلاح میں تجارت ہے۔

ہم آگے بڑھتے سے پہلے آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ آیت کریمہ یا اس کے اردو ترجمہ کو دوبارہ پڑھیں اور سمجھیں کہ اللہ جل شانہ کے انسان کو زمین پر قدرت دینے اور اس میں معاش (معیشت کے طریقے) تجویز کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے تم کو فطری طور پر ایسے مختلف اور متنوع صلاحیتوں اور اہلیجوں کا مالک بنا کر پیدا کیا ہے کہ تم میں سے ہر شخص کسب معاش اور فراخ روزی کے فطری جذبہ کے تحت اپنی اپنی اہلیت و صلاحیت اور فطری رجحانات کے مطابق انسانی معیشت کے شعبوں میں سے موزوں ترین شعبہ میں اپنی کارکردگی کو بروئے کار لائے اور مجموعی طور پر تم سب کی کارکردگی سے انسانی معیشت کا نظام حکم بنیادوں پر نہ صرف استوار رہے بلکہ برابر ترقی کرتا رہے یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔

بہر حال آپ نے دیکھا کہ انسانوں کی یہ تینوں معاشرتی طبقے (جو انسانی نظام معیشت کے سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں) اپنی اپنی فطری صلاحیت و اہلیت کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور کارکردگی اور دائرہ کار کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، رہن کن غذا، لباس، مسکن وغیرہ اطوار زندگی کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں ان کا معیار زندگی بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ فراقی اور خوشحالی کے مظاہر بھی نوعیت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں مثلاً کسانوں اور ان کے متعلقین کے لئے دیہاتوں کی کھلی فضاء میں سکونت سادہ مگر قوی اور دیر بھم غذا مختصر سال لباس ان کی سخت کوشی اور مشقت کشی کے لئے موزوں ہیں سامان راحت و آسائش ان کی کارکردگی کے لئے سخت معسر ہے ان کی خوشحالی اور تحول کے مظاہر ان کی کھیتوں کی مویشیوں کی آلات و لوازمات کا شکاری کی اور آب پاشی کے لئے کنوؤں کی کثرت اور فراوانی ہے اس کے برعکس تاجروں کے کاروبار کے لئے ایسے شہروں میں رہائش جہاں بڑی بڑی منڈیاں ہوں آڑتیں ہوں پر رونق بازار ہوں ملکی و غیر ملکی مال تجارت کی دستیابی کی اور وسائل حمل و نقل کی سہولتیں اور درآمد و برآمد کی آسانیاں میسر ہوں ضروری ہے ان کے لئے ملکی اور زود ہضم غذا، لباس باوقار لباس، پختہ اور پر تکلف مکان اور آسائش و آرام کے سامان کی فراوانی ان کے کاروبار کی سادھ قائم رکھنے کیلئے نہایت ضروری ہے ان کے تحول اور خوشحالی

کے مظاہر چھتہ جو یلیاں گودام اور ملکی وغیر ملکی اسواں تجارت کی فراوانی ہو، یہی فرق و تفاوت بنیادی ضروریات کی نوعیت کے لحاظ سے صنعت کار طبقے میں پایا جاتا ناگزیر ہے کارکنوں اور صنعت کاروں کے لئے اس خطے میں سکونت مفید ہے جہاں صنعتی مراکز ہوں خام پیداوار کی درآمد اور تیار شدہ مصنوعات کی برآمد اور حمل و نقل کی سہولتیں اور آسانیاں میسر ہوں زندگی اور لوازمات زندگی ان کی کارکردگی کے لئے بھی محنت کش (طبقہ کسانوں، کان کنوں، گلہ بانوں مانی گیروں وغیرہ) کے مانند زیادہ اور محنت بخش مفید ہیں، راحت و آسائش کے سامان ان کی کارکردگی کے لئے بھی معسر ہیں۔

بہر حال مجموعی طور پر انسانی معیشت کے نظام کے، محکم بنیادوں پر قائم و استوار ہونے کے لئے یہ طبقاتی فرق اور اختلاف از بس ضروری اور فطری ہے اس طبقاتی تفاوت کے بغیر انسانی معیشت کا نظام قائم ہی نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ برقرارہ استوار ہے اسی طرح ہر طبقہ کے افراد میں بھی شخصی طور پر صلاحیت و اہلیت کارکردگی میں اعلیٰ اور متوسط درجات کا فرق اور اس فرق کے نتیجے کے طور پر ان کی کارکردگی میں، سخت کوشی و مشقت میں اور زیادتی پیداوار میں بھی اعلیٰ اور متوسط درجات کا فرق اور تفاوت ناگزیر ہے اور اسی بنا پر افراد کی مزدکار یعنی آمدنی اور حصول میں بھی اعلیٰ اور متوسط درجات کا فرق اور تفاوت لازمی ہے یعنی اعلیٰ درجہ کی صلاحیت و اہلیت کے مالک افراد کو قدرتی طور پر زیادہ سے زیادہ محنت و مشقت اٹھانے اور بہتر سے بہتر کام کرنے کی بنا پر ان کی محنت کا صلہ بھی ----- دوسرے افراد کی بہ نسبت زیادہ سے زیادہ ملنا چاہیے تاکہ قومی معیشت کی سطح ان افراد کی محنت افزائی کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ بلند ہوتی رہے یہی صورت حال قومی معیشت کے ہر شعبہ میں ہونی چاہیے تاکہ مجموعی طور پر قومی معیشت برابر ترقی پذیر رہ سکے۔

یہ وہ قدرتی اور فطری نظام ہے کہ اس کے خلاف ورزی افراد کی محنت کو پست اور نشاط کار کو ختم اور ان کو کام چور بنا دینے کا موجب اور قومی معیشت کے انحطاط کا باعث ہوگی، جو سب سے بڑا ظلم بلکہ قومی جرم ہے۔

لہذا اس فطری تفاوت اور فرق کی بناء پر نہ ان تینوں طبقات کا معیار زندگی ہی یکساں

ہو سکتا ہے نہ ہی ہر طبقہ کے افراد کی مزدکار یعنی آمدنی کا معیار یکساں ہو سکتا ہے، اور نہ ہی خوشحالی اور قبول کا معیار یکساں ہو سکتا ہے یہی مطلب ہے خالق کائنات کے اس ارشاد کا:

﴿وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ [النحل: ۱۴]

ترجمہ: اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر روزی میں فضیلت دی ہے۔

اور چونکہ قومی معیشت کے ان تینوں شعبوں میں مذکورہ بالا تینوں طبقوں کے اعلیٰ درجہ کی صلاحیتوں کے مالک افراد اپنی کارکردگی کو زیادہ سے زیادہ حد تک پہنچانے میں اپنے طبقہ کے ادنیٰ درجہ کے افراد کے تعاون کے محتاج ہیں اور وہ ادنیٰ درجہ کے افراد اپنی فطری پستی کی بناء پر حصول معاش کی کمی کی مکافات کرنے میں ان اعلیٰ درجہ کے افراد کے تعاون کے محتاج ہیں اس لئے خالق کائنات نے اس دو طرفہ احتیاج کو پورا کرنے کے لئے فطری طور پر ان دونوں قسم کے افراد کے درمیان باہمی تعاون کا قدرتی رشتہ پیدا فرمایا ارشاد ہے:

﴿اٰھم یقسمون رحمۃ ربک نحن قسمنا بینھم معیشتھم

فی الخیوة الدنیا ورفعنا بعضھم فوق بعض درجات

لیشخذ بعضھم بعضا سخرینا ورحمت ربک خیر مما

یجمعون﴾

[الرحرف: ۳۲]

ترجمہ: کیا وہ تمہارے رب کی رحمت (نبوت و رسالت) کو تقسیم کرنے بیٹھے ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کی تقسیم بھی ہم ہی نے کی ہے اور بعض کے درجے (معیشت کے اعتبار سے) بعض پر بلند کئے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے کام کرے اور تمہارے رب کی رحمت ان کی جمع کردہ دولت سے (بدرجہا) بہتر ہے۔

غیر مناسب نہ ہوگا اگر ہم اس قانون فطرت اور آیت کریمہ کی روشنی میں ایک سابقہ فقرہ کا اعادہ کردیں:

معاشی مساوات اور عدل کے معنی یہ ہیں کہ قوم کے ہر فرد کو اپنی فطری صلاحیت اور اہلیت کو بروئے کار لانے کے مواقع بلا مزاحمت میسر ہوں اور ہر فرد کو اپنی محنت کا پورا پورا معاوضہ بغیر کسی حق تلفی کے ملتا رہے یہی حقیقی معاشی مساوات ہے، اور یہی عدل و انصاف ہے اور یہی

قانون قدرت کا تقاضا اور یہی نظام معیشت کو سادہ سے محفوظ اور ترقی پذیر رکھنے کا واحد وسیلہ ہے۔
غور فرمائیے کہ مذکورہ بالا قومی معیشت کے طبقات اور ہر طبقہ کے افراد کے لئے اپنی صلاحیت و اہلیت کو بروئے کار لانے اور اس میں ہر طرح کی محنت و مشقت برداشت کرنے کا محرک صرف فراخ روزی حاصل کرنے اور خوشحال زندگی بسر کرنے کا فطری جذبہ ہے اور یہی جبلی داعیہ اس کی تمام تر سخت کوشش و مشقت کشی اور روزی کمانے کی انتھک کوشش میں کارفرما ہیں جس قدر اس جذبہ کی ہمت افزائی کی جائے اس قدر افراد و طبقات کی کارکردگی میں اضافہ ہوگا اور قومی معیشت میں ترقی ہوگی اسی ہمت افزائی کی غرض سے ہمیشہ حسن کارکردگی پر مقررہ معاوضہ کے علاوہ انعامات دیئے جاتے ہیں۔ حکمائے اخلاق نے کسی کو اس کے حق سے کچھ زیادہ دینے کا اصطلاحی نام "تفضل" رکھا ہے اور اس کو اخلاق فاضلہ کی ایک مستقل نوع قرار دیا ہے ایسی صورت میں افراد کی شخصی ملکیت کی نفی کر دینا اور ان کو اپنی محنت سے حاصل کردہ کمائی میں حسب منشاء تصرف کے اختیار سے محروم کر دینا یقیناً قانون فطرت کے خلاف اور تمدنی حکمت کے منافی ہے۔ اور نہ صرف ظالمانہ فعل بلکہ قومی معیشت کے نقطہ نظر سے بہت بڑا قومی جرم ہے۔ اسلام نہ صرف افراد کی ملکیت کو تسلیم کرتا ہے بلکہ حلال اور جائز طریقوں سے حاصل شدہ فراخ روزی اور مال و اموال کو اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام قرار دیکر اس باب اموال و اموال کو شکر نعمت ادا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

﴿وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَلَيْسَ بِالطَّيِّبَاتِ يُمْسِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ بِكَفَرُونَ﴾ [النحل: ۷۲]

ترجمہ: اور اللہ نے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے بیٹے پوتے پیدا کئے اور حلال و پاکیزہ روزی عطا کی پس کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور خدا کی (اس نعمت) کی ناشکری کرتے ہیں۔

اسلام نماز سے فارغ ہو کر تلاش معاش میں نکل جانے کا حکم دیتا ہے مگر ساتھ ہی مستحب کرتا ہے کہ دیکھو ایسے منہمک نہ ہو جانا کہ روزی دینے والے کو بھلا بیٹھو۔ ارشاد ہے:

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المعة: ۱۰]

ترجمہ: پس جب تم نماز پڑھ چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل (رزق حلال) تلاش کرو اور اللہ کو تو (ہر حالت میں) کثرت سے یاد کرتے رہا کرو تا کہ تم فلاح پاسکو۔
آیت ذیل میں تلاش معاش کے لئے سفر کرنے والوں کو فراخ روزی حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے مگر ساتھ ہی مرنے کے بعد خدا کے سامنے پیش ہونے کو بھی یاد دلاتا ہے:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملك: ۱۵]

ترجمہ: وہ وہی خدا ہے جس نے زمین کو تمہارا فرمانبردار بنا دیا پس اس کی بلند یوں (اور پستیوں) میں چلو پھرو (سفر کرو) اور روزی حاصل کرو (مگر یاد رکھو) اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔

مگر اسی کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی بھی ترغیب دیتا ہے (جیسا کہ آپ اتفاق کی بحث میں پڑھ چکے ہیں) فراوانی مال و دولت کی معزیتوں سے جن میں سب سے زیادہ دودھ و دوس اور جب مال اور ہوس زراعت و زری ہے معاشرہ کو محفوظ رکھنے کی غرض سے سختی کے ساتھ زراعت و زری سے منع کرتا ہے اسی طرح ایک طرف اسراف و تبذیر سے اور دوسری طرف بخل و اساک سے منع کرتا ہے اور اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے رہنے کو خدا کا قرب حاصل کرنے اور عباد الرحمن کے مقدس زمرہ میں شامل ہونے کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ (قرآن کریم کی آیات اس سلسلہ میں آپ اتفاق کے آخر میں پڑھ چکے ہیں۔

اسلامی معاشیات

خدمت

(مزدوری یا نوکری پیشے اور حرفے سب ہی معاشی دولت ہیں)

علم معاشیات کی اصطلاح کے مطابق خدمت (یعنی معاوضہ حاصل کرنے کی غرض سے دوسرے کے لئے کام کرنا جس کو عرف میں مزدوری یا نوکری کہا جاتا ہے) بھی ایک طریق پیداؤں دولت ہے، اس لئے کہ اس خدمت میں خدمت کرنے والے کی معاشی احتیاج پورا کرنے کا وصف بھی پایا جاتا ہے اور قابل استبدال بھی ہے یعنی اس خدمت کے عوض میں خدمت کرنے والا اپنی معاشی ضرورت کو پورا کرنے والی اشیاء خواہ بصورت جنس خواہ بصورت زرق و نقد حاصل کرتا ہے اور اجیر مزدور یا نوکر کے ساتھ ساتھ یہ خدمت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی ہوتی ہے، اس لحاظ سے اس میں نقل پذیری کا وصف بھی موجود ہے، اس خدمت میں عامل "پیداؤں" محنت ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں بھی جس طرح مال "مستقوم" قیمت والی شے ہے، اسی طرح انسان کے "منافع" بھی مستقوم (قیمت والی شے ہیں) اور جیسے مال کا تبادلہ مال کے ساتھ بیع و شراء کہلاتا ہے، اسی طرح منافع کا تبادلہ مال کے ساتھ اجارہ کہلاتا ہے۔

فرق اتنا ہے کہ بیع و شراء میں تو دونوں طرف مال ہوتا ہے جو لیا اور دیا جاتا ہے اور اجارہ میں "منافع" چونکہ بالفعل موجود نہیں ہوتے، ہاں کام ختم ہونے کے بعد وجود میں آ جاتے ہیں۔ اس لئے اجارہ ابتداء میں صرف ایک معاہدہ ہوتا ہے جو اجیر اور مستاجر (آجر) کے درمیان کیا جاتا ہے، ہاں انتہاء (کام ختم ہونے پر) عقد بن جاتا ہے، اسی لئے کام ختم

(۱) الإجارة عقد يرد على المنافع يعوض. الهداية، كتاب الاجارات: ۲۹۵/۳، ط:

دعوانہ کتب خانہ.

ہونے سے پہلے اجیر معاوضہ (اجرت) کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اجارہ کے مفصل احکام کتب فقہ سے معلوم کیجئے، لہذا جس طرح زراعت، صنعت اور تجارت پیداؤں دولت کے طریقے ہیں اور کسب معاش کے وسیلے ہیں، اسی طرح مزدوری کرنا یا نوکری کرنا بھی پیداؤں دولت کا ایک طریقہ اور کسب معاش کا ایک وسیلہ ہے۔

انسان کی تمدنی زندگی میں اس خدمت کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر عموماً انسان کسی بھی ذریعہ معاش سے روزی نہیں کما سکتا، مثلاً: ایک خود کاشت کرنے والا زمین کا مالک جس کے پاس کھیتی باڑی اور آب پاشی کے تمام لوازمات موجود ہیں، زمین بھی ہے، بیج بھی مل، ٹیل بھی ہیں اور آب پاشی کے لئے کنواں اور رہت بھی ہے ضروری اخراجات کے لئے سرمایہ بھی ہے، ان تمام عوامل کے موجود ہونے کے باوجود وہ ہاریوں اور مزدوروں کا محتاج ہے جو کھیتی باڑی کے مختلف اور گونا گوں کاموں میں اس کا ہاتھ بٹائیں، اس لئے کہ وہ تنہا ان تمام کاموں کو انجام نہیں دے سکتا یا خوش اسلوبی کے ساتھ پیداؤں اور نفع بخش طریق پر انجام نہیں دے سکتا۔ غرض ایک خود کاشت زمین کا مالک کا شکار بھی اول سے لے کر آخر تک ہر قدم پر ایسے لوگوں کا محتاج ہے جو اجرت پر اس کے لئے کام کریں، دوسری طرف یہ تمام ہاری اور مزدور بھی جو محنت کے علاوہ اور تمام عوامل پیداوار - زمین، بیج، مل، نقل وغیرہ سے محروم ہیں، اپنی روزی حاصل کرنے کے لئے اس زمین اور لوازمات زراعت وغیرہ کے مالک کے محتاج ہیں کہ اس کے لئے کام کر کے روزی کما سکیں۔

یہی صورت حال تمام مذکورہ بالا وسائل معاش میں کارفرما ہے، خواہ صنعت ہو، خواہ تجارت، اس لحاظ سے ہر انسان کسب معاش میں دوسرے انسان کے تعاون کا محتاج ہے اور اسی باہمی احتیاج اور اس پر مبنی تعاون کا نام تمدن یا تمدنی زندگی ہے۔ یہ ناطق کائنات کا وہ بنی نظام

ط. الأجرة لا تجب بالعقد، ويستحق باحدى معاني ثلاثة: إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل من غير شرط أو باستيفاء المقصود عليه. الهداية، باب الأجر متى يستحق: ۲۹۷/۳، ط: مكتبة رحمانية۔

۱۔ اجارہ میں ضروری ہے کہ: ۱۔ منافع معلوم ہو ۲۔ اجرت معلوم ہو ۳۔ جو چیز بیع میں ختم ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ اجارہ میں اجرت لینے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہدایہ، کتاب الاجارہ: ۲۹۶/۳، ط: رحمانیہ کتب خانہ۔

ہے جس کی جانب آیت کریمہ ذیل میں اشارہ فرمایا ہے:

﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرَ بَيْنَهُمْ﴾
[الزخرف: ۳۳]

ترجمہ: ہم ہی نے دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کو تقسیم کیا ہے اور بعض کے درجے بعض پر بلند کئے ہیں، تاکہ ایک دوسرے سے کام لیں۔

اجارہ پر کام کرنا یعنی نوکری یا مزدوری کرنا خصوصاً بکریاں چرانے والے انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت سے پہلے آٹھ یا دس سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی ہیں، جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے ط، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے زمانہ کے فرعون مصر کے ہاں محکمہ تقسیم خوراک کے افسر اعلیٰ کی حیثیت سے ملازمت کی ہے:

﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾

[یوسف: ۵۵]

اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلا معاوضہ قیدیوں کی شقت دہانہ کی مرمت کرنے پر حضرت خضر علیہ السلام سے کہا ہے کہ تم اس مرمت کرنے کی اہمیت لے سکتے تھے:

﴿قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَلَخَّدْتَ عَلَيْهِ اجْرًا﴾ ط [الکہف: ۱۷۷]

سرور کائنات ﷺ نے بھی ابتدائی عمر میں چند قیراط (سکوں) کے عوض مکہ والوں کی

ط ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمْلِكَ أَحَدِي ابْنِي هَتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ هَذَا﴾ [القصص: ۲۷] ان موسیٰ آخر نفسہ ثمان سنین أو عَشْرًا عَلَىٰ عَقْدَةٍ فَرَحَهُ وَطَعَامُ بَطْنِهِ، مشکوٰۃ المصابیح، کتاب البیوع، باب الاجارۃ، ص: ۲۵۸، ط:

المیزان

ط عن النبی ﷺ قَالَ مَا يَبِيعُ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ كُنْتُ أُرْعَاهَا عَلَىٰ قَرَارٍ بِطَلْحٍ لِأَهْلِ مَكَّةَ، بخاری: ۱/۳۰۱، کتاب الاجارات، باب رعی الغنم علی قرار بط، ط: قدیمی کراچی۔

بکریاں چرائی ہیں اور صحابہ کرام سے تو مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں یہودیوں تک کی نوکری کرنا ثابت ہے۔ ط غرض اسلام نہ صرف معاشی احتیاج کے تحت بلکہ صدقہ و خیرات کرنے کے لئے بھی ادنیٰ اور اعلیٰ ہر قسم کی نوکری اور مزدوری کرنے کی ہمت افزائی کرتا ہے، بشرطیکہ وہ کام شرعاً جائز اور حلال ہو۔

بہر حال یہ خدمت یعنی معاوضہ کی غرض سے دوسروں کے لئے کام کرنا مشقت اٹھائے اور محنت کے بغیر انجام نہیں دی جاسکتی خواہ یہ محنت و مشقت جسمانی ہو، جیسے زراعت میں ہاری کی

ط ① عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بقول خرجت فی یوم شات من بیت رسول اللہ وقد أخذت أباهما مقطوعاً فجربت وسطه فأدخلته عقی وشدت وسطی فخرمته بخص النخل ولئی لشدید الجوع ولو کان فی بیت رسول اللہ طعام لطعمت منه فخرجت الشمس شیثاً فمررت ببہودی فی مال له وهو یسقی بیکرة له فاطلمت علیه من ثلثة فی الخائط فقال مالک یا أعرابی هل لك فی دلو بتمرة فقلت نعم فافتح الباب حتی أدخل ففتح فدخلت، فأعطانی دلوہ فکلنا ثم رعت دلو أعطانی ثمرة حتی إذا امتلأت کفی أرسلت دلوہ وقلت حسبی فاکلنها ثم جرعت من الماء فشریت ثم جئت المسجد فوجدت رسول اللہ فیہ، ترمذی: ۲/۷۴، ابواب صفۃ القیمة، ط: سعید کراچی۔

② عن ابن عباس قال اصاب نبي الله خصاصة فبلغ ذلك علياً فخرج يمشي عملاً يهيب فيه شيئاً ليقبض به رسول الله فأتى بستاناً لرجل من اليهود فاستقى له سبعة عشر دلو اكل دلو بتمرة فخيره اليهودي من ثمرة سبع عشرة عمجوة فجاء بها الى النبي، ابن ماجه، ص: ۱۷۸، ابواب الرهون باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جلد، ط: نور محمد كتب خانہ، ۳: عن ابی ہریرۃ قال جاء رجل من الانصار فقال یا رسول اللہ مالی ارای لو نك منك فاستقى قال الخميص فانطلق الانصاري الى رحله فلم يجد في رحله شيئاً فخرج يطلب فاذا هو ببہودی یسقی نخلاً فقال الانصاري للیہودی استقي نخلك قال نعم قال كل دلو بتمرة واشترط الانصاري ان لا يأخذ خدره ولا تارزة ولا حشفة ولا يأخذ الا جلد، فاستقى بنحو من صاعين فجاء به الى النبي، ابن ماجه، ص: ۱۷۸، ابواب الرهون باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة، ط: نور محمد كتب خانہ کراچی۔

محنت اور صنعت میں مزدور کی محنت خواہ دماغی اور فکری ہو، جیسے ایک طبیب کی محنت و مشقت مریض کے مرض کی تشخیص اور اس کے بعد علاج معالجہ میں یا ایک وکیل کی محنت و مشقت کسی مقدمہ (کیس) کی پیروی کرنے میں یا ایک معلم کی محنت و مشقت اپنے شاگردوں کی تعلیم اور ذہنی تربیت میں یا سرکاری محکمہ کے افسر اور کلرک کی محنت و مشقت موقوفہ خدمات کو بطریق احسن انجام دینے میں علیٰ ہذا القیاس۔

علماء معاشیات جسمانی مشقت اٹھانے والے تمام طبقوں کو محنت کش یا مزدور کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اور دماغی محنت کرنے والوں کو ملازمین کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اور جو اہل حرفہ یا ماہرین فن اپنی فنی مہارت سے ہر ضرورت مند کا کام انجام دیتے اور معاوضہ لیتے ہیں، ان کے حرفے یا فن کی نسبت سے الگ الگ ناموں سے یاد کرتے ہیں، مثلاً: دھوبی، نجاشی، موچی وغیرہ یا طبیب، وکیل، انجینئر وغیرہ۔

فقہ اسلامی کی اصطلاح میں پہلی قسم کے کام کرنے والوں کو مثلاً: باری، مزدور، محال (بارکش وغیرہ) کو اجیر خاص کہتے ہیں، یعنی ایسا اجارہ پر کام کرنے والا جو ایک وقت میں ایک ہی مستاجر (یعنی آجر) کا کام کرتا ہے، خواہ روزنداری پر ہو خواہ ہفتہ واری خواہ ماہانہ اور دوسری قسم کے کام کرنے والوں کو اجیر مشترک یا اجیر عام کہتے ہیں، جیسے اہل حرفہ میں دھوبی، موچی وغیرہ اور اہل فن میں طبیب، وکیل وغیرہ۔

فقہی احکام! چونکہ اسلامی تعلیمات کی رو سے اصلی مقصد حلال روزی کمانا ہے، اس لئے فقہ اسلامی کی رو سے تمام حقوق اور معاملات میں ایسی جہالت (ترک تعمین) جو نفع کا موجب ہو سکے عقد کو فاسد اور ناجائز بنا دیتی ہے، خصوصاً اجارہ کہ اس میں منافع کا تبادلہ مال سے ہوتا ہے اور مستحقین کوئی ایسی مادی چیز نہیں ہیں جو اجارہ کے وقت موجود ہو سکیں، وہ تو جوں جوں اجیر کام کرے گا حاصل ہوں گی اور کام پورا ہو جانے کے بعد شخص ہوں گی، مگر قطع نزاع کی غرض سے بہر حال ان کی تعمین و تشخیص ضروری ہے، اسلئے فقہ اسلامی نے اجیر خاص کی صورت میں منافع کی تعمین کا ذریعہ وقت اور عمل کو قرار دیا ہے، مثلاً: باری یا مزدور روزانہ آٹھ گھنٹہ فلاں ایک یا چند

متعارف کام کرے گا اور اتنی اجرت۔ لے گا۔ اس وقت میں نہ وہ کسی دوسرے کا یا اپنی ذات کا کوئی کام کر سکتا ہے نہ ہی بیکار ہوتا ہے، اس کے برعکس اجیر مشترک کے منافع کی تحدید 'عمل' اور کام سے ہوتی ہے خواہ اس میں کتنا ہی وقت صرف ہو اور اجرت بھی اسی عمل اور کام کی ہوتی ہے، اجیر عام یا اجیر مشترک ایک ساتھ کئی مستاجروں (آجروں) کے کام بھی کرتا ہے، ہاں اگر کام ایسا ہو کہ اس کی مدت مقرر کی جاسکتی ہو تو اس مدت میں کام کر دینا ضروری ہوگا۔

بہر صورت اجارہ کے شرعاً صحیح اور جائز ہونے کے لئے عقد (یعنی معاہدہ) کے وقت منافع اور اجرت دونوں کی ایسی تحدید و تشخیص ضروری ہے کہ حتی الامکان کوئی جھگڑے کی صورت نہ پیدا ہو اور نہ اجارہ فاسد ہوگا۔

بہر حال علم معاشیات کے نقطہ نظر سے خدمت یعنی مزدوری یا نوکری کسب معاش کا سب سے زیادہ وسیع اور ہمگیر (دنیا کی ۹۹ فیصد آبادی مزدور پیشہ اور نوکری پیشہ ہے) ذریعہ اور پیدائش دولت کا طریقہ ہے اور اس ذریعہ معاش میں اولین عامل پیداوار دولت انسان کی محنت و مشقت ہے، خواہ جسمانی مشقت ہو، خواہ دماغی محنت اور ان دونوں کا مدار جسمانی قوت (توانائی) پر ہے۔ تجربہ بھی شاید ہے اور ماہرین طب کا بھی فیصلہ ہے کہ جس قدر جسمانی صحت و قوت بہتر ہوتی ہے اسی قدر دماغی توانائی اور عقلی و فکری رسائی بھی بہتر ہوتی ہے۔

لہذا جو انسان جس قدر مشقت اٹھانے اور محنت کرنے کی اہلیت و صلاحیت زیادہ رکھتا ہو گا اسی قدر اس کی محنت - علم معاشیات کے مطابق - زیادہ پیدا آوری ہوگی اور وہ اس ذریعہ معاش سے زیادہ سے زیادہ معاشی استفادہ کر سکے گا اور جس قدر یہ اہلیت و صلاحیت کم ہوگی اسی قدر اس کی محنت کم بار آور یا غیر پیدا آوری ہوگی۔ اسی لئے علماء معاشیات نے محنت (یا در کئے یہ محنت اس محنت سے مختلف ہے جو زراعت، صنعت اور تجارت کا ایک عامل پیداوار ہے، وہ محنت اپنی ذات کے فائدہ کے لئے ہوتی ہے اور یہ محنت دوسرے کے لئے، سادہ لفظوں میں اس محنت میں محنت کش اپنے لئے کام کرتا ہے، اس محنت میں دوسرے کے لئے کام کرتا ہے، یہ صرف اجرت یا تنخواہ کے لئے کام کرتا ہے، کام کے منافع سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا) کی تین قسمیں تین طرح بیان کی ہیں: ایک جسمانی

دماغی محنت دوسرے بامہارت و بے مہارت محنت، تیسرے پیدا آور غیر پیدا آور محنت۔

بہر صورت قرآن حکیم نے ان دونوں قسم کی مشقتوں اور محنتوں کی نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی زیادہ سے زیادہ کامیابی و بار آوری کے لئے جسمانی اور دماغی مشقت و محنت کے ساتھ امانت و دیانت کا بھی اضافہ فرمایا ہے۔

جسمانی مشقت کے ساتھ امانت کا اضافہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کی زبان سے حسب ذیل آیت کریمہ میں فرمایا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا ابْنَةُ جَدِّكَ إِذَا جِئْتِ بِثَمَرٍ خَيْرٌ مِنْ ابْنَةِ جَدِّكَ الْقَوِيَّ الْأَمِينِ﴾

ترجمہ: ابا جان! انہیں ملازم رکھ لیجئے بھترین ملازم جسے آپ نوکر رکھیں وہ ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ [القصص: ۲۶]

یہ مشورہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جسمانی قوت و جسعت اور امانت و دیانت کا مشاہدہ کرنے کے بعد جس کا ذکر اس سے اوپر کی آیات میں موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ چرانے اور گلہ بانی پر نوکر رکھنے کے لئے دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل فرما کر اس کی تصدیق و تصویب فرمائی ہے۔

دماغی محنت ارتقائی قابیلیت اور فنی مہارت کے ساتھ امانت و دیانت کا اضافہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر اور محکمہ خوراک کے افسر اعلیٰ (خود مشیر) کے عہدہ پر مقرر کرنے کے موقعہ پر پادشاہ مصر کی زبان سے فرمایا ہے اور اس کو نقل فرما کر اس کی تصویب فرمائی ہے ارشاد ہے:

﴿فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدِينَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ اجْعَلْنِي

عَلَىٰ خِزَانَةِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ [یوسف: ۵۵، ۵۶]

ترجمہ: جب پادشاہ حضرت یوسف سے گفتگو کر چکا تو کہا بے شک تم آج سے ہمارے نزدیک اختیار دار مین ہو یوسف نے کہا مجھے زمین کے خزانوں (پیداوار) پر مقرر کر دیجئے، میں بہت نگہبان و اوقف کار ہوں۔

یہ حقیقت ہے کہ مزدوری یا نوکری کے ذریعہ کسب معاش میں سب سے زیادہ کامیاب وہی مزدور یا ملازم ہوتا ہے جو سختی ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجہ کا دیانتدار اور امانتدار ہو، آج

کیسا ہی قسمی القلب اور سخت گیر کیوں نہ ہو وہ بھی ایسے مزدور یا ملازم کو انتہائی فراخ دلی سے پوری اجرت جس کا وہ مستحق ہوتا ہے دیتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے۔

اس کے برعکس اگر اجیر مزدور یا ملازم کام چور، کابل اور خیانت کار ہو کہ اجرت یا تنخواہ تو آجرت لے اور کام کرے کسی اور کا، یا اپنا ذاتی، نیز اجرت یا تنخواہ بڑھانے کے مطالبہ میں تو سب سے آگے ہو اور کام دھیلے کا کر کے نہ دے، ایسے اجیر قرآن کریم کی آیت کریمہ ذیل میں مذکور مطفئین کا مصداق ہیں۔ ارشاد ہے:

﴿وَبَلِّغْ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ [المطففين: ۱۰، ۱۱]

ترجمہ: بڑی ہی تباہی ہے گھٹانے والوں کے لئے جو جب لوگوں سے تاپ کر لیں تو پورا پورا لیں اور جب لوگوں کو تاپ کر دیں یا تول کر دیں تو ان کو نقصان پہنچا دیں (یعنی لینے کے پیمانے اور بات اور رکھیں دینے کے اور)۔

خیانت کار اور کام چور اجیروں کی طرح وہ سخت گیر بفا کار اور قسمی القلب آجری بھی۔ مطفئین کا مصداق ہیں جو کام تولیتے ہیں مزدوروں یا ملازموں کے سر پر شیر کی طرح سوار ہو کر اور اجرت یا تنخواہ دیتے وقت ان کا دم لگتا ہے بلکہ اجرت یا تنخواہ کاٹنے کے لئے طرح طرح کے نیلے تراشتے ہیں اور کچھ نہیں تو ٹال مٹول کر کے حق تو ضرور ہی کرتے ہیں، اسی لئے نبی رحمت ﷺ کا ارشاد ہے: ”مُعْطَلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ“ یعنی ”دستند کا نا انصافی ظلم ہے۔“ ط

حدیث قدسی میں ہے کہ:

”ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ... وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا

فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ“ ط

ط صحیح البخاری، کتاب فی الاستقراض، باب معطل الغنی ظلم: ۳۲۳/۱، ط: قدسی کراچی۔

ط صحیح البخاری: ۳۰۲/۱، کتاب الاجارات، باب اثم من منع اجر الاجیر۔ ط: قدسی کراچی۔

ترجمہ: ”اللہ پاک فرماتے ہیں: تین آدمی ہیں جن کا میں دشمن ہوں (جن میں سے) ایک وہ شخص ہے جس نے کسی اجیر سے اجارہ پر کام کر لیا اپنا کام تو پورا لے لیا اور اس کی اجرت اس کو دی نہیں۔“

قرآن کریم دونوں فریق آجر اور اجیر کو اجارہ کے وقت جو کچھ ملے ہوتا ہے اس کا پابند بناتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدہ: ۱۰]

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اپنے معاہدوں کو پورا کیا کرو۔“

اور اس کی خلاف ورزی جو خیانت ہے خواہ کسی بھی طرف سے ہو اس سے منع کرتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا

أَمَانَاتِكُمْ﴾

[الانعام: ۲۷]

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت مت کرو۔“

اس کے بالمقابل ہر دو فریق کو امانت کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ۵۸]

ترجمہ: ”بی شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ادا کرو۔“

نبی رحمت ﷺ بھی اس شخص کو ایمان سے محروم قرار دیتے ہیں جس میں امانت نہ ہو، ارشاد ہے: ”لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ“ ط

ترجمہ: ”جس شخص میں امانت نہیں، اس کا ایمان (بھی معتبر) نہیں۔“

بہر حال اجارہ ایک ایسا عقد اور معاملہ ہے کہ اگر اجیر اور آجر دونوں کے دلوں میں خدا کا خوف اور آخرت کی پکڑ کا ڈر اور اس کے نتیجے میں اجیر کے اندر ایمانداری اور دیانداری کا جذبہ اور آجر کے دل میں عدل و انصاف اور ظلم و جور سے احتراز کا جذبہ کارفرمانہ ہو تو آجر اور اجیر کی

(ط) دواء البیهقی فی شعب الایمان، مشکوٰۃ، کتاب الایمان، الفصل الثانی، ص: ۱۵، ط: المیزان.

باہمی کش مکش اور آئے دن کے جھگڑے اور اس کے نتیجے میں معاشی فساد اور بد امنی محض معاشی قوانین کے ذریعہ نہ آج تک ختم ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔

اس کے برعکس اگر آجر اور اجیر کا یہ ناگزیر معاشی تعاون قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں بر وقتوں کی اور امانت داری و دیانداری کی بنیادوں پر استوار ہو تو آجر و اجیر کا یہ ناگزیر ربط و تعلق باہمی اخوت و ہمدردی کی بنیاد پر قائم اور خوشگوار رہ سکتا ہے، اجیر انتہائی دیانداری و ایمانداری کے ساتھ مقدمہ و بھرمٹ کرنے اور کام کرنے میں کسر نہ کرے اور آجر انتہائی فراخ دلی اور خندہ پیشانی کے ساتھ از روئے انصاف و استحقاق اجرت دینے میں کوتاہی نہ کرے، بلکہ اس حقیقت کے پیش نظر کہ ہر دو فریق کسب معاش میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اجیر کام کرتے وقت یہ محسوس نہیں کرے گا کہ میں کسی دوسرے کے لئے کام کر رہا ہوں بلکہ یہ باور کرے گا کہ یہ میں اپنے ہی لئے کام کر رہا ہوں اور آجر اجرت دیتے وقت یہ محسوس نہیں کرے گا کہ میں ان کو اپنے پاس سے کچھ دے رہا ہوں بلکہ یہ انہی کی کمائی ہے جو ان کے حصہ کے بقدر ان کو دے رہا ہوں۔

مبادلہ دولت

خدمت کا معاوضہ یا محنت کی قیمت (اجرت)

کیونٹ اور سوشلسٹ بلاک کے معاشین۔ علماء معاشیات۔ نے جس طرح قومیاں نے قومی ملکیت میں لینے۔ کے پرفریب نام سے انفرادی ملکیت کو ختم کر کے زمین اور اس سے برآمد ہونے والی تمام معاشی اشیاء یعنی دولت کا اور تمام فیکٹریوں، ٹیلوں اور کارخانوں اور ان کی پیداوار یعنی مصنوعات کا اور تمام تجارتی فرموں اور کمپنیوں کا واحد مالک اسٹیٹ۔ حکومت۔ کو بنادیا، اسی طرح ان معاشین نے کیونٹ اور سوشلسٹ مالک کے تمام محنت کشوں۔ ہاریوں۔ مزدوروں اور ملازموں کی محنت اور اہل حرفہ۔ ڈاکٹروں، وکیلوں، انجینئروں اور پیشہ وروں کی خدمات کا بھی ان قومی ملکیت کے عنوان سے واحد مالک اسٹیٹ کو بنادیا، یعنی ملک کے تمام باشندوں کو حکومت کا غلام بنادیا اور جس طرح ایک آقا اپنے غلاموں کی ضروریات زندگی اور

ضروریات کارکردگی کا کفیل ہوتا ہے اسی طرح کیونٹ اور سوشلسٹ حکومتوں نے اسٹیٹ کی طرف سے کھانے پینے کے لئے سرکاری ہوٹل اور کینٹین ہر طبقہ کے لئے الگ الگ کھول دیئے ہیں کہ ہر طبقہ کے افراد وزن و مرد و ہاں جا کر ماحضہ کھانی لیں رہنے کی لئے ہر طبقہ کے مناسب سرکاری کوارٹر کوٹھیاں اور بنگلے بنا دیئے ہیں ان میں رہائش اختیار کریں دوا علاج کے لئے سرکاری ہسپتال اور ڈسپنسری کھول دی ہیں وہاں جا کر علاج کرائیں دوائے لیں تفریحات کے لئے پارک سیرگاہیں سینما تھیٹر ہال روم (قصور گاہیں) اور کلب کھول دیئے وہاں جا کر تفریح کر لیں، جولا کلاڑی یا مرد و عورت آپس میں مانوس ہو جائیں وہ رجسٹریشن آفس میں جا کر شادی کا رجسٹریشن کرائیں، مگر ادا ان کی نہ ہوگی بلکہ اسٹیٹ کی ہوگی، حاملہ عورت سرکاری میٹرنی ہوم (بچہ خانے) میں جا کر بچہ جنم آنے کی حکومت اس کو پالے پرورش کرے گی جب ایک دوسرے سے سیر ہو جائیں عدالت میں جا کر شادی کا رجسٹریشن فسخ کرائیں اور طلاق لے لیں، یہ وہ ننگ انسانیت غلامی ہے کہ چشم فلک نے روئے زمین پر آج تک فرزند آدم کی ایسی رو سیاہی یقیناً نہیں دیکھی ہوگی۔

یہ کیونٹ اور سوشلسٹ بلاک کے معاشین اس حقیقت پر دین علمی پردہ ڈالنے کی غرض سے محنت کی قیمت یعنی اجرت کے ذیل میں لکھتے ہیں:

محنت کی قیمت یعنی اجرت وہ معاشی دولت ہے جسے مزدور اپنی محنت سے پیدا کرتا ہے۔

اس اجمال کی تفصیل اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حکومت کو چاہئے کہ ملک کی معاشی منصوبہ بندی کرنے والا کہ ملک کے ہر فرد کی معاشی ضروریات مساوی طور پر پوری ہوتی رہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ حکومت اول پورے ملک کی جملہ معاشی ضروریات - غذا لباس مکان وغیرہ - کا سروے کرے کہ ملک کی پوری آبادی کو سال بھر میں مثلاً کتنا غلہ درکار ہوگا کتنا کپڑا درکار ہوگا اور کتنے مکان درکار ہوں گے جلی ہذا القیاس اور اس طرح جملہ ضروریات زندگی و ضروریات کارکردگی اور تفریحات کی مساوی اور کوامنی (نوعیت) کے لحاظ سے درجہ بندی کر کے تمام معاشی اشیاء کی مقدار متعین کرے، اس کے بعد اسی طرح محنت کشوں - کسانوں - کاریگروں - مزدوروں اور اہل حرفہ کی نوعیت (کوامنی) کے اعتبار سے درجہ بندی کر کے ان کی تعداد اور

کارکردگی کی مقدار متعین کرے کہ ملک میں مثلاً اتنے کسان ہیں اتنے ہاری اور اتنے مختلف صنعتی اداروں میں کام کرنے والے مزدور ہیں اور اتنے معمار ہیں اتنے ڈاکٹر ہیں اتنے ذکیل ہیں۔

ان دونوں چیزوں کے سروے کو سامنے رکھ کر معاشی منصوبہ بنائے کہ ملک کے مثلاً: کسان روزانہ اتنے گھنٹے سرکاری فارموں میں کام کر کے فلاں فلاں قسم کا غلہ پیدا کریں، حکومت ان کی سال بھر کی ضرورت کے بقدر ان کو اتنا اتنا غلہ (یا اس کے مساوی زر نقد یعنی اجرت) دے گی کہ ملک کے اتنے اتنے ٹیکنائیل ملوں میں کام کرنے والے کاریگر اور مزدور روزانہ اتنے گھنٹے کام کر کے فلاں فلاں قسم کا اتنا اتنا کپڑا تیار کریں، حکومت ان کو سال بھر کی ضرورت کے بقدر اتنا اتنا کپڑا (یا اس کے مساوی زر نقد یعنی اجرت) دے گی جلی ہذا القیاس۔

غرض معاشی ضروریات (دولت) کے ہر شعبہ میں اعلیٰ ادنیٰ اور متوسطہ اشیاء اور ان کو مہیا کرنے والوں کی درجہ بندی اور کام اور اس کے اوقات کی تعیین کر دیتی ہے اور ملک کے تمام محنت کش - کسان کاریگر اور مزدور - سال بھر مقررہ وقت اور مقدار کے مطابق اپنی محنت سے دولت - معاشی اشیاء - پیدا کرتے ہیں اور اس کا معاوضہ (اجرت یا قیمت) اپنی پیدا کردہ دولت - معاشی اشیاء (یا ان کے مساوی زر نقد) - سے ہی حصہ رسد حاصل کرتے ہیں۔ یہی معنی ہیں اس نظریہ کے کہ محنت کی قیمت وہ معاشی دولت ہے جسے محنت کش اپنی محنت سے پیدا کرتا ہے۔

محنت کی اجرت (قیمت) کا یہ نظریہ زیب قرطاس تو بن سکتا ہے مگر اس کی عملی صورت وہی مشینی زندگی ہے جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا۔ یعنی ملک کے تمام کام کرنے کے قابل افراد و عورت مشین کے پرزوں کی طرح بلا ارادہ و اختیار - خواہی خواہی اپنی اپنی جگہ اپنا کام کرنے پر مجبور و مقبور ہیں (تفصیل کے لئے دیکھئے کتابچہ سوشلزم اور مزدور شائع کردہ مجلس انوت الحق کراچی)۔

اس استحصال بالجبر کی صورت میں کیونٹ اور سوشلسٹ ممالک میں اشیاء کی قیمتیں اور محنت کی اجرتیں (قیمتیں) من مانے طریق پر ٹھکانے بڑھانے کے لئے قانون رسد و طلب قانون تشکیل حاصل و تکثیر وسائل وغیرہ تاجال بچھانے اور محنت کش عوام کو اس میں پھانسنے کی

ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔

سرمایہ دار مالک کے معاشین نے سرمایہ دار حکومتوں کے بڑے بڑے زمینداروں اور جاگیرداروں کے بڑی بڑی فیکٹریوں، ملوں، تجارتی کمپنیوں اور بینکاروں کے سرمایہ دارانہ مفادات کے تحفظ یعنی ملک کے معاشی استحصال کے لئے اشیاء کی قیمتیں اور محنت کی اجرتیں من مانے طریق پر گھٹانے بڑھانے کے جواز کے لئے "طلب و رسد" کے قانون کا ایسا پیچہ در پیچہ گورکھ دھندایا اور پیکر چلایا ہے کہ سرمایہ دار طلب و رسد کے کھٹنے بڑھنے کے نام سے جب چاہیں اور پیسے پیاہیں معاشی اشیاء کی قیمتیں بڑھا دیں اور محنت کشوں کی اجرتیں گھٹا دیں اور حکومتیں ٹیکس وصول کرنے کے لئے جتنی چاہیں قیمتیں اور اجرتیں لگا لیں تاہم قانون رسد و طلب کا عام فہم خلاصہ حسب ذیل ہے:

محنت کی رسد و طلب کے معنی اور

قانون رسد و طلب کا خلاصہ

محنت کے سلسلہ میں رسد سے مراد محنت کشوں، کسانوں، کاریگروں اور مزدوروں کی وہ تعداد ہے جو مزدور زمینوں، کارخانوں، ملوں اور فیکٹریوں میں کام کرنے کے لئے درکار ہو۔ طلب سے مراد زرعی یا صنعتی پیداوار کی وہ مقدار ہے جس کی ملک میں مانگ ہے مثلاً: ملک میں مختلف قسم کے ایک کروڑ تھانوں کی مانگ اور کھپت ہے جس کے تیار کرنے کے لئے دس ہزار کاریگروں اور مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے جو ٹیکسٹائل ملوں میں موجود ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ رسد و طلب برابر ہیں، اس صورت میں مصارف پیداوار یعنی خام پیداوار یعنی روٹی وغیرہ مل کے حصصی اخراجات، مشنری کی فرسودگی کی قیمت، مصارف تنظیم یعنی منافذ حکومت کا ٹیکس، ٹیکوں کے سود، یہ پالیسی وغیرہ نکال کر باقی آمدنی میں سے محنت کشوں کو مناسب اجرت، محنت کی قیمت کے طور پر دی جائے گی، واضح ہو کہ اس مناسب اجرت کی تعیین سے یہ معاشین بالکل خاموش بلکہ عاجز ہیں۔ لیکن اگر محنت کشوں کی تعداد اس سے زیادہ ہو جتنی ملوں اور فیکٹریوں کو ضرورت ہے اور طلب

بمقابلہ قائم ہو تو محنت کشوں کی بہتات کی وجہ سے محنت کی رسد و طلب سے بڑھ جائے گی اور اس کے نتیجہ میں محنت کا نرخ گر جائے گا اور اجرتیں کم ہو جائیں گی اور اگر کپڑے کی طلب بڑھ جائے ایک کروڑ کے بجائے سوا کروڑ تھانوں کی ملک میں مانگ ہو اور رسد بمقابلہ قائم رہے تو اس طلب کو پورا کرنے کے لئے محنت کشوں کی کمیابی یا نایابی کی وجہ سے محنت کا نرخ بڑھ جائے گا اور اجرتیں زیادہ ہو جائیں گی۔

یہ نہ سمجھئے کہ قانون رسد و طلب اتنی ہی آسان اور سادہ سی چیز ہے بلکہ اس پر اثر انداز ہونے والے سرمایہ دارانہ معاشیات کے دوسرے قوانین مثلاً تقلیل حاصل و تکثیر حاصل، افادہ کلی و افادہ مختصم اور محنت و اجرت کی گونا گوں قسمیں اشیاء صرف کی گرائی و ارزانی کی بحثوں نے اس قانون کو ایسا گورکھ دھندایا ہے کہ اس قانون کے ذریعہ نہ اشیاء کی قیمتیں متعین کی جاسکتی ہیں نہ محنت کی اجرتیں حکومت کے ٹیکسیٹھین (ٹیکس تشخیص کرنے والے) اور سرمایہ دار جتنی چاہیں قیمتیں اور اجرتیں لگا لیں۔

اسلام کا معاشی نظام اور اسلامی معاشیات ان تمام لعنتوں اور انسانیت کش اغراض سے پاک ہے اور سر تا سر انسانی زندگی کی فلاح و بهبود پر مبنی ہے، اس لئے اس کا اساسی قانون عدل و مساوات اور ادا و امانات پر مبنی ہے وہ ہر معاشی نزاع، کش کش اور فساد کو اسی اصول پر رفع کرتا ہے خالق کائنات کا حکم ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوْذُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا

حُكِمَ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: ۵۸]

ترجمہ: "جنگ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں ادا کرو اور جب تم لوگوں کے فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو۔"

اس لئے مناسب یہ ہے کہ اول زمیندار اور ہاری اور کارخانہ دار و مزدور کے درمیان کشاکش اور نزاع کا جائزہ لیا جائے، اس کے بعد قرآن حکیم کے بتلائے ہوئے اصول کے مطابق نزاع اور کش کش کو رفع کیا جائے۔

دقیق جائزہ لینے سے ثابت ہوتا ہے کہ اجیر اور آجر کے اس ناگزیر معاشی تعلق میں فساد

کی ابتداء آجروں کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہوتا ہے کہ کارخانہ دار اور مل مالکان صنعتی پیداوار کے تمام عوامل مل کی عمارت، مشینری اور خام پیداوار پر تو نہایت فیاضی سے اصل کو مشغول کرتے ہیں، یعنی سرمایہ خرچ کرتے ہیں، لیکن دو مدوں پر پیسہ خرچ کرتے ہوئے ان کا دم نکلتا ہے، ایک حکومت کا ٹیکس، دوسرے کارنگروں اور مزدوروں کی اجرتیں، ٹیکس تو حکومت ڈنڈے کے ذریعے وصول کرتی لیتی ہے، وہ کیسے ہی جعلی حسابات بنائیں، ٹیکس وصول کرنے والے اٹکوا ہی لیتے ہیں، لیکن محنت کشوں کا چونکہ کوئی ایسا والی وارث نہیں جو ان کی پوری پوری اجرتیں انہیں دلوائے اور ان کے مفاد کا تحفظ کرے، اس لئے خود غرضی اور ہوس زرا ندوزی ان کی چشم بصریت کو اندھا کر دیتی ہے اور وہ اس حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ اگر محنت کش طبقہ نہ ہو تو وہ خود اپنی اور اپنے اہل و عیال کی معاش سے ترس جائیں، ان کا یہ ترنہ و تحیم سب انہی محنت کشوں کی محنت و مشقت کا مرہون منت ہے اور چونکہ بد قسمتی سے محنت کشوں کی تعداد آجروں اور مل مالکان کی نسبت سے اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ایک اور سو کی نسبت بھی مشکل سی سے ہوتی ہے، اس لئے وہ محنت کشوں کی افراط و فراتوانی کے بھروسہ پر ان کی حق تلفی اور ظلم و جور کرنے پر خیر کی طرح دلیر ہوتے ہیں، اگر محنت کش اپنے حقوق کے مطالبہ اور آجروں کے ظلم و جور کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، یعنی ہڑتالیں کرتے ہیں تو مالکان بے دھڑک ان کارنگروں اور مزدوروں کے ایڈروں کو کارخانہ سے ہر طرف کر دیتے ہیں اور ان کی جگہ فوراً دوسرے کارنگر اور مزدور بھرتی کر لیتے ہیں، اس ظلم و جور کی داد و فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوتا، نام کے لئے حکومت کی طرف سے لیبر کمشنر مقرر ہوتے ہیں مگر وہ بھی طلائی زنجیروں میں اسیر ہونے کی وجہ سے ان کارخانہ داروں اور مل مالکوں کے خلاف کوئی موثر اور عبرت ناک اقدام نہیں کرتے اور یہ ہر طرف شدہ محنت کش اور ان کے اہل و عیال فقر و فاقہ کے چنگل میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اس بے کسی اور بے بسی کو دیکھ کر تمام محنت کش طبقہ آجروں کے ظلم و جور سنبھ پر مجبور ہو جاتا ہے، اسی کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی کام چور بن جاتے ہیں، کام سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں رہتی بلکہ مستثنانہ جذبہ کے تحت نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتے ہیں اور جو بھی ان آجروں اور ان کے ظلم و جور کے خلاف کوئی عوامی مظاہرہ یا عمومی ہڑتال ہوتی ہے، انتہائی

بیدردی اور بے رحمی کے ساتھ ان کی املاک کو نقصان پہنچانے کو ڈھکوسل کرنے اور آگ لگانے میں درپے نہیں کرتے اور ننگ آمد بھنگ آمد کے بھہد اق مارنے مرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہاریوں کی حالت تو اس سے بھی زیادہ تباہ ہے، وہ تو زمینداروں کے خلاف دم بھی نہیں مار سکتے، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ فلاں دیہات میں ہاریوں نے زمیندار کے خلاف کبھی کوئی مظاہرہ کیا ہو یا ہڑتال کی ہو، یہی نہیں بلکہ ہاری تو زمیندار کی مرضی کے خلاف اپنے بیٹائی کی شادی بھی نہیں کر سکتے، ان کی بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو بھی زمیندار یا اس کی اولاد کی دستبرد سے محفوظ نہیں ہوتی۔ زمینداروں کی اس فرعونیت کا سبب بھی وہی اندھی خود غرضی اور ہوس زرا ندوزی ہے اور چونکہ ان کو حکومت کا یا عوامی مظاہروں کا بھی اندیشہ نہیں ہوتا، اس لئے وہ ان کے ساتھ یا اکل و صحر و دُغروں کا سامنا کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ ہاری بھی انتہائی بددلی اور کابلی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور انہیں زمیندار کے نفع نقصان سے کوئی دل چسپی نہیں ہوتی، بلکہ جان بوجھ کر مالک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یا نقصان ہوتا رہتا ہے اور دیکھتے رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آجروں کے حقوق اہیروں کے ذمہ اور اہیروں کے حقوق آجروں کے ذمہ دو طرفہ امانتیں ہیں جن کا ادا کرنا خالق کائنات کے حکم:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ۵۸]

ترجمہ: بیشک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں ادا کرو۔

کے تحت دونوں فریق پر فرض ہے، لیکن اگر یہ دونوں فریق یا ان میں سے کوئی ایک فریق اس فرض کو ادا نہ کریں اور یہ اسلاف حقوق ملک کی معاشی ہدائی اور نفاذ کا موجب بن جائے تو اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کے حکم:

﴿وَإِذَا حُكِمَ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: ۵۸]

ترجمہ: اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو۔ کے تحت عدل و مساوات کی بنیاد پر اس نزاع کو رفع کرے اور فریقین کو ایسا طریق کار اختیار کرنے پر مجبور کرے جس سے فریقین کے حقوق ادا ہوتے رہیں، معاشی نقطہ نظر سے اس کی واحد صورت یہ ہے کہ اس صنعتی ترقی کے دور میں جبکہ تمام صنعتی کاروبار برپیانہ کبیر (بڑے پیمانہ

پر) ہو رہے ہیں اور انفرادی کے بجائے باہمی اشتراک سے ہو رہے ہیں، اس لئے کہ بڑے پیمانہ پر کاروبار کے لئے اسے دافتر سرمایہ (اصل) کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک فرد اتنا سرمایہ نہیں لگا سکتا اور جو سرمایہ دار لگا بھی سکتے ہیں وہ بھی کسی ایک کاروبار میں اپنا تمام سرمایہ یا اس کا بڑا حصہ لگا دینا پسند نہیں کرتے بلکہ مختلف اور متعدد کاروبار میں سرمایہ کو پھیلاتا چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ملک کی تمام فیکٹریاں اور مل لہینڈ ہوتے ہیں اور ان کے حصص کھلے بازار میں فروخت کئے جاتے ہیں اور اس طرح انھوں کروڑوں روپے کے سرمایہ سے تمام بڑے بڑے مل اور فیکٹریاں چل رہی ہیں۔

ایسی صورت میں محنت کشوں کو آجروں کے ظلم و جور سے بچانے اور ان کے حقوق و مفادات کے تحفظ کی خاطر اسلامی حکومت ہر مشترک سرمایہ سے چلنے والے صنعتی کاروبار پر یہ پابندی عائد کر دے کہ اس کے پچاس فیصد حصص محنت کشوں کارگیروں، مزدوروں اور تیسرے درجہ کے ملازمین کے لئے مخصوص ہوں گے جو سالانہ بونس کی رقم کے عوض خرید کر ان کے نام کر دئے جائیں گے، یعنی بونس کی رقم نقد ان کے ہاتھ میں نہیں دی جائے گی بلکہ بونس خرید کر دیدئے جائیں گے، نیز کوئی بھی محنت کش محدود مقدار سے زائد حصے نہیں خرید سکے گا، اسی طرح ڈائریکٹروں کے بورڈ میں بھی پچاس فیصد نمائندے محنت کشوں کے ہوں گے اور سالانہ منافع سرمایہ داروں اور محنت کشوں پر حصہ رسد تقسیم کیا جائے گا۔

اس طریق کار کا اہم ترین فائدہ تو یہ ہوگا کہ محنت کش فیکٹری یا مل کے مالکان میں شامل ہو جائیں گے اور اس کی انتظامی پالیسی میں ان کی موثر نمائندگی کا فائدہ یہ ہوگا کہ جن عداوت میں سرمایہ صرف ہوگا، اس کی مقدار محنت کشوں کے اور سرمایہ داروں کے باہمی مشورہ سے طے ہوگی، دوسرا فائدہ اقتصادی اعتبار سے یہ ہوگا کہ محنت کشوں کے ذرائع آمدنی دو ہو جائیں گے، ایک محنت کی اجرت، دوسرے بقدر حصہ سرمایہ کا منافع، اس لئے کہ صنعتی طریق پیداوار میں دولت میں بنیادی اور پیداوار عامل دو ہوتے ہیں، ایک سرمایہ، دوسرے محنت، اس طریق پر محنت کش دونوں سے استفادہ کر سکیں گے۔

نفسیاتی اعتبار سے اس طریق کار کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک طرف فیکٹری یا مل میں سرمایہ

لگانے والے یہ محسوس کریں گے کہ ہمارا سرمایہ انہی محنت کشوں کی محنت سے بار آور (پیدا آور) ہو رہا ہے، دوسری طرف محنت کش یہ محسوس کریں گے کہ اگر ہم نے کام کرنے میں کوتاہی کی تو اس کا نقصان دوسروں سے پہلے خود ہم کو پہنچے گا، نیز محنت کش جس احساس کمتری میں مبتلا اور اس کے رد عمل کے طور پر آئادہ انتقام رہتے ہیں، یہ تباہ کن احساس کمتری ختم ہو جائے گا اور مالکان جو محنت کشوں کو ان کی محنت کی اجرت اس طرح دیتے ہیں جیسے خیرات دے رہے ہیں، ان کی یہ رعایت بھی ختم ہو جائے گی اور آجروا جبر کے تعلقات باہمی تعاون اور مساویانہ لگائے پر استوار ہو جائیں گے۔

اس طریق کار کی بڑی خوبی یہ ہوگی کہ رسد اور طلب کے گھٹنے بڑھنے کا جو اچھا برا اثر اجروں پر پڑے گا، اس کو وہ ناگزیر محسوس کر کے بخندہ پیشانی برداشت کریں گے، حقوق و مراعات کے مطالبات اور ان کی بناء پر احتجاج مظاہرے اور ہڑتالوں وغیرہ کی نوبت ہی نہیں آسکتی اس لئے کہ حقوق و مراعات دینے والے بھی وہی ہوں گے اور لینے والے بھی وہی ہوں گے، کاروباری ناگوار حالات اور ناگزیر نقصانات کو بالکل اس طرح سب ل کر برداشت کریں گے جیسے ایک کنبے کے افراد ذات سماوی یا ناگہانی حادثات کو برداشت کیا کرتے ہیں۔ اور جو کارخانے انفرادی سرمایہ سے چل رہے ہیں ان میں بھی اسی طرح حکومت پچاس فیصد سرمایہ محنت کشوں کا حصص کی صورت میں شامل کر دے اور سالانہ منافع اسی طرح سرمایہ دار اور محنت کشوں کے درمیان حصہ رسد تقسیم ہو جائے، اسی طرح انتظامی امور میں بھی مناسب طریق پر نمائندگی محنت کشوں کو دی جائے تاکہ مذکورہ بالا فوائد حاصل ہو سکیں، اسی اصول پر زمیندار اور ہاریوں کے درمیان کشیدگی کو ختم کیا جائے۔

زراعت وغیرہ میں بنیادی حوالہ پیداوار تین ہیں:

① ایک زمین ② دوسرے سرمایہ (اصل) ③ تیسرے محنت۔

عشر نکال کر باقی منافع تین حصوں پر تقسیم کر دیا جائے:

① ایک زمین کا حصہ اگر زمین خود کاشت ہے تو مالک زمین اس حصہ کا مالک ہوگا۔

② دوسرا سرمایہ کا حصہ مالک اور محنت کشوں پر حصہ رسد تقسیم ہو جائے گا۔

③ تیسرا محنت کا حصہ یہ حصہ بھی مالک جبکہ وہ بھی شریک محنت ہو اور ہاریوں پر حصہ

رسد تقسیم ہوگا اور اگر زمین خود کاشت نہیں ہے تو محنت کا پورا منافع ہاریوں پر تقسیم ہوگا، زمین کا حصہ تنہا زمیندار کو ملے گا، سرمایہ کا حصہ مصارف نکالنے کے بعد جو بچے گا وہ زمیندار اور محنت کشوں پر حصہ رسد تقسیم ہوگا، اس طریق کار سے ہاری پیداوار کی ملکیت میں شریک ہو جائیں گے، ان کی پوزیشن مضبوط اور ذرائع آمدنی دو ہو جانے کی وجہ سے اقتصادی حالت بہتر ہو جائے گی۔

آخر میں ہم قرآن کریم سے ایک عقد اجارہ کی تفصیلات اور اس میں فریقین کے ایک دوسرے پر ظلم و جور سے بچنے کی تدابیر میں اہتمام کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ اسلامی معاشیات کے طالب علم محسوس کریں کہ خالق کائنات نے کس طرح دونوں جانب سے ظلم و جور سے بچنے کی ہدایت فرمائی ہے، یہ عقد اجارہ حضرت شعیب آجڑ اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کے درمیان آٹھ یا دس سال کے لئے کیا گیا تھا۔

حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں:

﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَكْثَحَكَ أَحَدِي ابْنِي هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي
ثَمَانِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرَ أَقْسَمِ عِنْدَكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ
عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الفصص: ۱۲۷]

ترجمہ: میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو لڑکیوں میں سے ایک کا تمہارے ساتھ نکاح کر دوں، اس شرط پر کہ تم میرے ہاں نوکری کرو (نکریاں پڑاؤ) آٹھ سال تک اور اگر تم دس سال پورے کر دو تو یہ تمہاری جانب سے تبرع ہوگا اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا (کہ دس سال پورے کرنے پر مجبور کروں) تم انشاء اللہ مجھے خوش معاملہ (پابند عہد) پاؤ گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں:

﴿ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيُّهَا الْأَجْلَيْنِ قَضِيَّتْ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ
وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ [الفصص: ۱۲۸]

ترجمہ: یہ معاہدہ میرے اور آپ کے درمیان (اختیاری) ہے جوئی مدت میں (چاہتا ہوں) پوری کر دوں پس مجھ پر زبردستی نہ ہوگی اور جو تم کہتے (اور معاہدہ کرتے) ہیں خدا اس پر شاہد ہے۔

دیکھئے آجڑ حضرت شعیب کس بچھگی کے ساتھ مشقت میں ڈالنے سے احتراز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہما السلام بھی صراحتاً عدوان کی نفی کر رہے ہیں اور دونوں خدا کو اپنا کفیل اور گواہ بناتے ہیں، قرآنی تعلیمات کی رو سے آجڑ اور اجیر کا تعلق اور معاملہ اسی طرح ہونا چاہئے۔ اسی واقعہ کی روشنی میں موجودہ زمانہ میں آجڑ و اجیر کے نزاع کو ختم کرنے کی غرض سے مذکورہ بالا طریق کار جو سراسر اصول معاشیات پر مبنی ہے پیش کیا گیا ہے۔

خدمت کا معاوضہ اور محنت کی قیمت کا تعین

آپ پڑھ چکے ہیں کہ خدمت اس محنت و مشقت کا نام ہے جو انسان اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی غرض سے دوسرے انسان کے لئے کام کرنے میں برداشت کرتا ہے، یہ محنت و مشقت خواہ ہمسائی ہو خواہ دماغی اس قدر گونا گوں اور متنوع ہوتی ہے کہ اس کو نہ کسی پیمانہ سے ناپا جاسکتا ہے نہ کسی ترازو سے تولّا جاسکتا ہے نہ ہی اس کی تحدید ممکن ہے۔ اسلامی معاشیات یعنی فقہاء اسلام نے دو طریقے سے اس کی تحدید کرنے کی کوشش کی ہے:

① ایک وقت کے لحاظ سے ② دوسرے عمل اور کام کے لحاظ سے

اور اسی بناء پر اجیر کی دو قسمیں کی ہیں:

① ایک اجیر خاص جو مقررہ وقت میں ایک ہی شخص کا کام کرے، جو بھی متعارف کام وہ کرے۔

② دوسرے اجیر مشترک جو طے شدہ ”کام“ انجام دے خواہ اس میں کتنا ہی وقت لگے، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں۔

یہ دونوں طریقے اس کام یا منفعت کی توفی الجملہ تحدید کرتے ہیں جس کا مستاجر (آجڑ) معاوضہ یعنی اجرت دیتا ہے، مگر خود اجرت کی تحدید و تعین ان سے نہیں ہو سکتی۔

محنت کی قیمت یعنی اجرت کی تحدید و تعین کے لئے اگر کوئی چیز کسی درجہ میں وہ بھی صرف اجیر خاص کی صورت میں مفید ہو سکتی ہے تو وہ اجیر کی وہ ضروریات زندگی و کارکردگی ہیں جن کے پورا کرنے کی غرض سے وہ دوسرے کے لئے کام کرنے میں مشقت اٹھاتا ہے، اس لئے یہ کہا

جا سکتا ہے کہ اجیر اور محنت کش اس کی محنت کی اتنی قیمت یعنی اجرت ملتی چاہئے کہ وہ اپنی اور اپنے متعلقین کی جن کی کفالت اس کے ذمہ ہے ضروریات زندگی یعنی غذا لباس اور مکان نیز اپنی ضروریات کا ردی کو پورا کر سکے۔

لیکن اول تو ان حوائج و ضروریات کی نوعیت اور ان کا معیار ہی بے انتہاء مختلف اور متنوع ہے۔ پھر ان معاشی اشیاء کے نرخوں کی گرائی و ارزانی مفید اثر اجرت پر پیدا ہوتا ہے، اجرت کی جو مقدار ارزانی کے زمانہ میں کافی ہے، وہ مقدار گرائی کے زمانہ میں کسی ایک یا دو مثلاً غذا اور لباس کے لئے بھی کافی نہیں ہوتی، علاوہ ازیں اس کی کیا ضمانت ہے کہ آجر جو کام اجرت پر لے رہا ہے وہ اتنا منفعت بخش ہے کہ وہ اور کاروباری مصارف نکال کر اتنی اجرت ادا کر سکے جو محنت کش کی ضروریات کو پورا کر دے، معاشیات کی اصطلاح میں یوں کہتے ہیں کہ آجر محنت کی قیمت اتنی ہی ادا کر سکتا ہے جتنی بقیہ دو عامل پیداوار یعنی اصل اور تنظیم کی نسبت سے حصہ رسد محنت کے حصہ میں آتی ہے، یعنی مصارف کاروبار اس کے متحمل ہیں، اس سے زائد اجرت کا بار اس پر ڈالنا انصافی اور ظلم ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔

یہ تمام بحث صرف اجیر خاص کے بارے میں مفید ہو سکتی ہے، اجیر مشترک کی اجرت کی تعیین میں یہ بحث بالکل بے سود ہے کیونکہ وہ کسی ایک آجر کا کام نہیں کرتا کہ اس پر اس قسم کی ذمہ داری ڈالی جائے، پھر ہر حرفے بے شمار انواع و اقسام کے ہیں، ان میں مہارت، تجربہ اور ذہانت کے فرق کی وجہ سے اتنا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے کہ کوئی تناسب قائم ہی نہیں کیا جاسکتا کہ اجرت کا تعیین کیا جائے، مثلاً معمار، نجاری، بنگری وغیرہ پیشے ایک طرف اور ڈاکٹری، انجینئری، بیرسٹری وغیرہ دوسری طرف۔

حقیقت یہ ہے کہ بیع و شراء، خرید و فروخت کی طرح اجارہ بھی طرفین کی احتیاج پر مبنی ہوتا ہے، نہ آجر کی احتیاج کی حد بندی کی جاسکتی ہے، نہ اجیر کی احتیاجات کی، نہ ہی اجرت کی تعیین ممکن ہے، چنانچہ بعض اوقات آجر اجرت پر کام لینے پر اتنا مجبور ہوتا ہے کہ وہ یہ جانتے ہوئے کہ اجیر بہت زیادہ اجرت لے رہا ہے اجرت پر کام کرتا ہے، اسی طرح اجیر بعض اوقات اجرت پر کام کرنے کے لئے اتنا مجبور ہوتا ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ آجر اجرت بہت کم دے رہا ہے پھر بھی

کام کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ اخلاقی اعتبار سے اتنا ہی کہا جاسکتا ہے کہ آجر و اجیر دونوں کو ایک دوسرے کی مجبوری سے ناجائز فائدہ ہرگز نہ اٹھانا چاہئے، یعنی آجر کو اتنی اجرت دینی چاہئے جو معمول کے مطابق اور انصاف کا تقاضہ ہو، اگرچہ اجیر اپنی مجبوری کی وجہ سے کم اجرت پر کام کرنے کے لئے آمادہ ہو گیا ہو، اسی طرح اجیر کو آجر سے وہی اجرت ملنی چاہئے جو معمول کے مطابق اور انصاف کا تقاضہ ہو، اگرچہ آجر اپنی مجبوری سے زیادہ اجرت دینے پر آمادہ ہو گیا ہو کہ یہی اس امانت و دیانت کا تقاضا ہے جس پر اسلامی معاشیات میں اجارہ کی بنیاد قائم ہے، جیسا کہ آپ حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کے اجارہ کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں کہ ان دونوں حضرات میں سے ہر ایک ”نیما بیند و بین اللہ“ خدا کے اور اپنے درمیان ظلم وعدوان سے بچنے کی انتہائی کوشش کرتا ہے اور قرآن حکیم کے حکم:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ کے تحت آجر و اجیر دونوں اسی کے مامون ہیں۔ اتنی بات ضرور ہے کہ عام حالات میں آجر مالدار اور خوشحال ہوتا ہے اور اجیر مفلس و نادار، سادہ لفظوں میں کہتے: اجیر بھوکا ہوتا ہے، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لئے مزدوری کرتا ہے، اس کے برعکس آجر پیٹ بھرا ہوتا ہے وہ اپنا سرمایہ (اصل) زیادہ سے زیادہ بڑھانے اور فتنے کمانے کے لئے مزدوروں سے کام لیتا ہے۔

اس لئے قرآن حکیم کے حکم: ﴿تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ کے تحت آجر کو محنت کشوں کے ساتھ بر و تقویٰ پر مبنی سلوک کرنا چاہئے نبی رحمت ﷺ کا ارشاد ہے:

”اخوانکم حولکم جعلہم اللہ تحت أیدیکم فمن کان اعوه تحت ہذہ فلیطعمہ مما بآکل ولیلبسہ مما یلبس ولا تکلفوہم ما یغلبہم فان کلفتموہم فأعینوہم“۔^۱

ترجمہ: تمہارے بھائی تمہارے دست و بازو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے قبضہ میں دے دیا ہے، پس جس کے پاس اس کا کوئی بھائی ہو تو جیسے خود کھائے اس کو بھی کھلائے،

^۱ بخاری: ۹/۱، کتاب الایمان باب المعاصی من امر الجاہلیۃ، ط: نور محمد کتب خانہ کراچی، مسلم: ۲/۵۲، کتاب الایمان باب صحۃ المالیک، ط: قدیمی کراچی

جیسے خود پہنے اسے بھی پہنائے اور جو کام ان کے لئے بھاری ہوں ان پر مجبور نہ کرو اور اگر وہ کام ان سے لیتے ہوں ان کی مدد کرو۔

محنت کشوں کو ان کے گزارے کے قابلِ اجرت دے دینے سے اتنا ہی تو ہوگا کہ آبرو کا کاروباری منافع اس کے تحمید سے کچھ کم ہو جائے گا، لیکن انسانیت کی اس عظیم خدمت اور خلق خدا کی اس حاجت روائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس تھوڑے منافع میں اس سے بدرجہا زیادہ برکت عطا فرمائیں گے جتنا آجر نہ اتنا رکھتا ہے نبی رحمت ﷺ کا ارشاد ہے:

”الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله“ ط۔

ترجمہ: مخلوق خدا کی عیال ہے اس لئے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اس کی عیال ساتھ اچھا سلوک کرے۔

اور اگر مصارف کاروبار میں اضافہ اجرت کی مطلق گنجائش نہ ہو تو کاروبار کے لینڈ ہونے کی بناء پر حصے تو بہر حال اسے بیچنے ہی ہیں اور کاروبار میں اپنے علاوہ اوروں کو شریک کرنا ہی ہے تو پھر ان محنت کشوں کے ہاتھ حصے فروخت کرنے اور ان کو شریک بنالینے میں کیا قباحت ہے، جن کی محنتوں سے کاروبار چل رہا ہے اور سالانہ بونس مزدوروں کو بہر حال دینا ہی ہے تو نقد بونس دینے کے بجائے حصے خرید کر دینے میں کیا گناہ ہے تاکہ ان بھوکے ساجھندوں کے ذرائع آمدنی دو ہو جائیں، ایک محنت کی اجرت، دوسرے کاروبار کا حصہ۔ رسد منافع ان سے بڑھ کر اور کون لوگ حسن سلوک کے مستحق ہو سکتے ہیں۔

شرعی اعتبار سے نہ بیع و شراء خرید و فروخت میں کسی چیز کی قیمت معین کی جاسکتی ہے اور نہ کسی ”کام“ کی اجرت معین کی جاسکتی ہے، بلکہ کسی بھی چیز کی قیمت جسے فقہی اصطلاح میں شمن کہتے ہیں وہی ہوتی ہے جو فروشدہ اور خریدار باہمی رضامندی سے قبول کر لیں، اسی طرح کسی ”کام“ یا ”وقت“ کی اجرت وہی ہوتی ہے جو آبردار اجیر باہمی رضامندی سے طے کر لیں،

ط۔ رواہ البيهقي في شعب الايمان بحوالہ مشکوٰۃ ص: ۴۲۵، باب الشفقة والرحمة على الخلق، ط: قدیمی کراچی

چنانچہ ایک مرتبہ قسط سالی کی وجہ سے گرانی بہت بڑھ گئی تو صحابہ نے رسول اللہ ﷺ سے نرخ مقرر کروانے کی درخواست کی، اس پر نبی رحمت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يظلمني بمظلمة بدم ولا مال“ ط۔

ترجمہ: بیشک اللہ ہی ہے نرخ مقرر کرنے والا، گراں کرنے والا، ارزاں کرنے والا، روزی دہندہ اور میں تو چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے اس طرح جا ملوں کہ تم میں سے کسی کا بھی کوئی جان و مال کا مطالبہ مجھ پر نہ ہو۔

حدیث پاک کے آخری فقرہ کا مطلب یہی ہے کہ اگر میں نے کسی چیز کا نرخ مقرر کر دیا اور وہ نرخ فروشدہ یا خریدار کسی کے لئے بھی ناقابلِ برداشت ہوا، اسی طرح آجریا اجیر کسی کے لئے بھی مالی اعتبار سے معصرت رساں ہوا تو اس مظلمہ حق تلفی کا ذمہ دار بلا وجہ میں، بنوں گا اور ایسا کوئی معیار موجود نہیں جس سے یہ معلوم کیا جاسکے کہ فلاں چیز کا اتنا نرخ یا فلاں کام کی اتنی اجرت ایسی مقدار ہے جس میں فریقین میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی نا انصافی یا حق تلفی نہ ہوگی علاوہ ازیں اگرچہ کسی چیز کی گراں قیمت یا کسی کام کی گراں اجرت گو بظاہر نریدار یا آجر کے حق میں نقصان دہ نظر آتی ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی استیاج کے پیش نظر یہ گراں قیمت یا اجرت بھی باعث صد منفعت ہو اسی پر ارزانی کو قیاس کر لیجئے۔

امام جلال الدین سیوطی نے مفتاح الجنۃ میں امام شافعی کے حوالہ سے مذکورہ بالا حدیث کے آخری فقرہ کے بجائے حسب ذیل فقرہ روایت کیا ہے:

”لا يظلمني الله عن سنة أحد ظمها فيكم لم يأمرني بها ولكن اسئلوا الله من فضله“ ط۔

ط۔ رواہ ابن ماجه والدارمی بحوالہ مشکوٰۃ ص: ۲۵۱، ترمذی: ۱۵۷/۱، ابواب البيوع، ط: میر محمد کتب خانہ کراچی۔

ط۔ مفتاح الجنة للسيوطی، ص: ۱۰ ط: ادارة الطباعة المنيرية بمصر۔

ترجمہ: اللہ مجھ سے کسی ایسی سنت (طریقہ) کے متعلق باز پرس نہ کرے جو میں تمہارے درمیان جاری کروں اور اللہ نے مجھے اس (کے جاری کرنے) کا عہد دیا نہ ہو بلکہ تم اللہ سے اس کا فضل (فرائض) مانگو (وہ ضرور دے گا)

اس سے معلوم ہوا کہ نرخوں کا معین اور مقرر کرنا سنت الہیہ کے خلاف ہے اسی لئے دوسری حدیث میں نبی رحمت ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

”دعوا الناس یوزق الله بعضهم من بعض“ ط

ترجمہ: تم لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو (لیکن دین کرنے دو) اللہ ایک کو دوسرے کے ذریعہ روزی دیتا ہے۔

باقی اسلامی معاشین یعنی فقہاء اسلام نے جو بیع و شراء کے ذیل میں قیمت مثل بازار کی قیمت کا اور اجارہ کے ذیل میں اجرت مثل بازاری اجرت کا ذکر کیا ہے تو وہ تو صرف بائع و مشتری فروشنہ اور خریدار اور آجر و اجیر کے اختلاف کی صورت میں ان کے نزاعات کا فیصلہ کرنے کا ایک طریق کار بتلایا ہے ورنہ وہ تصریح کرتے ہیں کہ بیع و شراء میں اصل قیمت ختم وہ ہے جس کو فریقین باہمی رضامندی سے قبول کریں اور اجارہ میں اصل اجرت وہ ہے جو فریقین باہمی رضامندی سے طے کریں۔

اسی طرح فقہاء اسلام نے تاجروں کے عام ضروریات زندگی کی ذخیرہ اندوزی کرنے کی وجہ سے پیدا شدہ معنوی گرائی کو ختم کرنے کی غرض سے اسلامی حکومت کو نرخ مقرر کر دینے کا جو اختیار دیا ہے اس کا تعلق بھی اسلامی حکومت کے ان استثنائی اختیارات سے ہے جو مصالح عامہ کے تحت معاشی بحران ختم کرنے کی غرض سے اسلامی حکومت کو ہنگامی طور پر حاصل ہوتے ہیں بشرطیکہ حکومت واقعی اسلامی ہو ملک میں اسلامی قانون بشمول حدود و تعزیرات و فصل خصوصیات نافذ ہو۔

چنانچہ اگر ایسی اسلامی حکومت آجر و اجیر کی عام کش مکش اور حقوق و مراعات نیز اجرتوں

کے نزاعات کی وجہ سے پیدا شدہ معاشی بحران کو ختم کرنے کے لئے عدل و انصاف پر مبنی اجرتوں اور تنخواہوں کی مقدار متعین کر دے تو شرعاً درست ہے۔

نوٹ: ملک میں رائج کتب معاشیات کے مصنفین و مولفین نے جن کا تعلق سرمایہ دارانہ نظام کے ہلاک سے ہے قیمتوں اور اجرتوں کے متعین کرنے کی بے سود کوششیں صرف اس لئے کی ہیں کہ سرمایہ دار حکومتیں من مانے طریق پر کارخانوں کی پیداوار پر ٹیکس اور زمین کی پیداوار پر لگان لگانے کے لئے قبل از وقت کاروبار کے آمد و خرچ کے تخمینے لگانے پر مجبور ہیں اسی طرح سودی کاروبار کرنے والے بینک مقدار سود کی تشخیص کی غرض سے کاروبار کے مصارف کے تخمینے لگانے پر مجبور ہیں اور ان تخمینوں میں اشیاء کی قیمت اور محنت کی اجرت کی مقدار میں مقرر کرنا لاپرواہی اور ناگزیر ہوتا ہے ورنہ درحقیقت یہ معاشین خود تسلیم کرتے ہیں کہ عملی طور پر قیمت اور اجرت کی مقدار اس کے سوائے جو فریقین کے درمیان طے ہو جائے۔ ہاں قیمتیں اور اجرتیں حسب فضا گھٹنا نے اور بڑھانے کی غرض سے رسد و طلب کی یہ پیچ در پیچ اور طولانی بحثیں ضرور مفید بلکہ ناگزیر ہیں۔

اسلامی تعلیمات نہ تاجروں اور محنت کشوں کے اس ظالمانہ انحصال کو گوارا کرتی ہیں اور نہ اسلامی معاشیات میں یہ بحثیں درخور اعتناء ہو سکتی ہیں پیغمبر اسلام نبی رحمت ﷺ ارشاد گرامی:

”دعوا الناس یوزق الله بعضهم عن بعض“ ط

ترجمہ: تم لوگوں کو (ان کے حال پر) چھوڑ دو خدا کسی کو کسی کے ذریعہ روزی پہنچاتا ہے۔

کتنا حقیقت پر مبنی اور آب زر سے لکھنے کے لائق ہے۔ والحمد للہ علی ذلک

بینک اور بینکاری نظام معاشی نقطہ نظر سے

معاشی بحران اور اس کو رفع کرنے کی تدابیر کے ذیل میں ہم نے اب تک اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اتفاق زکوٰۃ و عشر و صدقات واجب وقف و وصیت اور میراث وغیرہ اسلامی معاشی نظام کے ان بنیادی اصول کو واضح کیا ہے جن پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی صورت میں نہ اکتنا زور اور اعتماد و دولت ممکن ہے اور نہ ملک کے سرمایہ کا چند افراد یا چند خاندانوں یا کسی مخصوص طبقہ کے ہاتھوں میں مت آتا ممکن ہے بلکہ ملک کا سرمایہ اور مال و زر برابر گردش میں رہتا ہے اور ملک و قوم معاشی بحران سے محفوظ رہتے ہیں۔

اب ہم حسب وعدہ اس حسب مال و زر اور ہوس زر اندوزی کو ختم دینے اور پروان چڑھانے والے تین حرام ذرائع:

① اول سود اور سودی کاروبار یعنی بینکاری سسٹم

② دوم شہ جو اور نیرہ کاری

③ سوم حرام اور ممنوع کاروبار کی تباہ کن معاشی مضرتوں پر روشنی ڈالنا اور ان کی بچہ کنی کی تدابیر پر بحث کرنا اور ان کے متبادل معاشی ترقی اور خوشحالی کا خاص اسلامی طریق کار پیش کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ التوفیق

بینک اور بینکاری نظام دنیا کی سب سے بڑی معاشی لعنت ہے اور سودی کاروبار کو فروغ دینے والے بینکار انسانیت کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔

اس میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ ملک میں سرمایہ دارانہ معاشی نظام جس کی بدولت ملک کا تمام سرمایہ چند خاندانوں میں سمٹنا چلا جا رہا ہے اور نا دار طبقہ غریب سے غریب تر اور مالدار طبقہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے ملک کے تمام زرعی، صنعتی اور تجارتی کاروبار پر چند ارب پتی اور کروڑ پتی افراد قابض ہو چکے ہیں اور ملک کی نوے فیصد آبادی آئے دن کے ہجرتوں اور تنگواہیوں میں اضافوں کے باوجود ضروریات زندگی سے محروم بلبلارہی ہے ہائے رونی ہائے کیزا ہائے مکان حکومت کی تدابیر اور منصوبوں کے علی الرغم (برعکس) ضروریات زندگی نہایت تیزی

سے گراں سے گراں تر ہوتی جا رہی ہیں قیمتیں ہیں کہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اس معاشی نظام کا سنگ بنیاد بینک اور بینکاری سسٹم ہے جس کے فوائدی چنگل میں ملک کی معیشت تڑپ رہی ہے سسک رہی ہے دم توڑ رہی ہے اگر یہی سبیل و نہار رہے اور مسلمانوں نے اس سودی کاروبار کو ختم دینے والے بینکنگ سسٹم کی فوائدی گرفت سے ملک کے معاشی کاروبار کو آزاد کیا تو کچھ بعید نہیں کہ قہر خداوندی اور عذاب الہی سوشلسٹ یا کمیونسٹ نظام کی شکل میں ملک اور قوم پر نازل ہو جائے جیسا کہ دوسرے اسلامی ملکوں میں ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔

بینک اور بینکاری نظام

دنیا میں بینک اور بینکاری نظام یہودی ذہنیت کی اختراع ہے جس کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ملک میں جس قدر فاضل سرمایہ معاشیات کی اصطلاح کے مطابق "اصل" ملک کے افراد و طبقات کے پاس موجود اور پھیلا ہوا ہے بینکنگ سسٹم کے ذریعہ مالکان کو اس کے تحفظ کی ضمانت اور سود کے ذریعہ اس میں اضافہ کا سبز باغ دکھا کر اس کو اپنی منگی میں لے لیا جائے اور سرمایہ کے محتاج کاروباری طبقات کو سود پر وہی سرمایہ قرض دے کر گھر بیٹھے ان کے کاروبار اور اس کے منافع پر قبضہ کر لیا جائے بالفاظ دیگر یہ بینک ایک طرف سود کا لالچ دے کر سرمایہ داروں کے سرمایہ کا استعمال کرتے ہیں دوسری طرف گونا گوں سود کے عنوان سے کاروباری طبقہ کے منافع کا استحصال کرتے ہیں اور سرمایہ کاری کا جال پورے ملک کی معیشت پر اس طرح پھیلا دیتے ہیں اور اس کے پھندے اس قدر سخت کس دیتے ہیں کہ ملک میں کسی بھی کاروبار کرنے والے کے لئے اس جال کے پھندوں سے لگانا ناممکن اور محال ہو جاتا ہے اور ملک کی پوری معیشت و معاشرت سودی لین دین کی لعنت میں گرفتار اور رفتہ رفتہ فقر و افلاس کا شکار ہو جاتی ہے۔

غرض بینکنگ سسٹم وہ مہذب اور قانون کی گرفت سے آزاد لوٹ کھسوٹ ہے اور بینکار سرمایہ کار وہ مہذب قزاق اور ڈاکو ہیں جو دوسروں کی پونجی اور کمائی دن دہاڑے لوٹتے ہیں اور کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور رفتہ رفتہ ملک کا تمام سرمایہ اور کاروبار ان کی منگی میں آ جاتا ہے اور اتنے سنگدل ہوتے ہیں کہ سسکتی ہوئی انسانیت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں خود پیش کرتے ہیں

ملک معاشی بحران میں گرفتار ہوتا ہے۔

بینکوں کو قومی ملکیت میں لینا حکومتوں کا ایک ”فریب“ ہے

بینکوں کی اس معاشی لوٹ کھسوٹ کی تیج کئی کرنے کا اور ملک کو سودی کاروبار کی لعنت سے پاک کرنے اور معاشی تباہی سے بچانے کا یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے کہ حکومت ملک کے بینکوں کو قومی ملکیت میں لے کر ان کو اپنے قبضہ میں لے لے۔

یہ تو درحقیقت سرمایہ دار اور سرمایہ پرست حکومتوں کے اگرچہ وہ برائے نام سوشلسٹ یا کمیونسٹ حکومتیں ہی کیوں نہ کہلاتی ہوں، جھکاؤ سے ہیں جب بھی وہ اپنی سیاسی اغراض کی بنا پر ملک کے تمام سرمایہ (کمپنیل) اور کاروبار پر تنہا بلا شرکت غیرے قبضہ کر کے من مانی کارروائیاں کرتا چاہتی ہیں تو ملک کے تمام بینکوں بڑی بڑی صنعتوں اور تجارتی و کاروباری اداروں پر قومی ملکیت میں لے لینے کے پر فریب نام سے ایک آرڈیننس کے ذریعہ دفعتاً قبضہ کر لیتی ہیں ابھی چند روز کی بات ہے کہ بھارت جیسی جمہوریت کے بلند باغ و دعوے کرنے والی حکومت نے بھارت کے دس بڑے بڑے بینکوں کو رات چور دی کی طرح ”قومی ملکیت میں لینے کے“ عنوان سے اپنے قبضہ میں لے لیا اور بینکوں کے مالکان و ذرائع کثروں کو نکال باہر کیا اور ان کی جگہ بینکوں کا کاروبار چلانے کے لئے سرکاری بورڈ مقرر کر دیے اور بیوروکریسی (نوکری شاہی) کو مسلط کر دیا۔

ظاہر ہے کہ اس قسم کے اقدام سے سودی کاروبار اور بینکاری سسٹم کی معاشی لعنت سے تو ملک پاک نہیں ہوتا بلکہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ لوٹ کھسوٹ پہلے بینکوں نے پچا رکھی تھی اب بینکوں اور ان کے مالکان کی جگہ حکومت اور سول سکرٹریٹ کے نوکری شاہی حکام (بیوروکریسی) نے لے لی، پہلے چند افراد یا چند خاندان یا ایک مخصوص طبقہ نے ملک کے سرمایہ دار و کاروبار پر قبضہ جمارکھا تھا اب تنہا حکومت اور نوکری شاہی افسران ملک کا وہی معاشی استحصال کر رہے ہیں اور عوام کا خون چوس رہے ہیں بینکوں اور ان کے مالکان کو تو صرف قانونی اور عدالتی تحفظ حاصل تھا ان کی گرفت اتنی سخت اور محکم نہ تھی، حکومت اور اس کے کارندوں کو حکومت کی حمایت اور پشت پناہی حاصل ہوتی ہے حکومت کے بل بوتے پر ہی وہ قبضہ کرتے ہیں اس لئے ملک اور قوم ان کے سامنے بالکل ہی

بے بس ہوتی ہے۔

غیر سودی بینک بھی ایک ”دھوکہ“ ہے

اسی طرح غیر سودی بینک بھی بینکاروں کا ایک فریب ہے چونکہ ملک کی اکثریت کم از کم عقیدہ کے اعتبار سے دیندار ہے سود کے قطعی حرام اور ملک و قوم کے لئے موجب قہر خداوندی ہونے پر پختہ اعتقاد رکھتی ہے اس لئے دیندار طبقہ کا منہ بند کرنے کے لئے بعض بینک والے اعلان کر دیتے ہیں کہ ہمارا بینک بغیر سود کے یا شرح صفر سود پر کاروبار کرتا ہے حالانکہ یہ محض فریب ہوتا ہے وہ سود کا نام بدل کر منافع یا کمیشن یا محنت کا معاوضہ (محنت کا معاوضہ) وغیرہ رکھ دیتے ہیں اور سود لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں دراصل بینک کا تصور تو کبھی سود سے جدا ہو ہی نہیں سکتا معاشیات کے مسلمات میں سے ہے بینک ایک ایسے درمیانی واسطہ (ادارہ) کا نام ہے جو لوگوں سے ان کے فاضل سرمایہ اصل کو سود پر حاصل کرتا ہے اور کاروباری طبقہ کو سود پر سرمایہ مہیا کرتا ہے بچوں کی کہانیوں میں ”بندر بانٹ“ کا قصہ آپ نے پڑھا یا سنا ہوگا اسی طرح یہ بینکار دونوں فریق کو ملٹے اور اپنی تجور پیاں بھرتے ہیں مملکت سودی عربیہ میں بینکوں نے سود کا نام نکال (محنت کا معاوضہ) رکھا ہے اسی طرح کچھ عرصہ ہوا کراچی میں ایک بغیر سود کا بینک جاری ہوا تھا اخبار بین طبقہ اس کے حشر سے خوب اچھی طرح واقف ہے اسی طرح بعض لمپیڈ کمپنیاں محض بھولے بھالے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے شرح سود کا نام ”شرح منافع“ رکھ کر لوگوں سے سرمایہ حاصل کرتی ہیں حالانکہ یہ مسلم ہے کہ کسی بھی کاروبار میں نفع کا ہونا قطعی اور یقینی نہیں ہوتا ہر شخص جانتا ہے کہ کاروبار میں نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی اور جب منافع ہی یقینی نہیں تو پہلے سے اس کی شرح کے تعین کا کہنا تعین قیعد منافع طے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایسی صورت میں ان کمپنیوں کا شرح منافع متعین کرنا خود اس امر کا غماز ہے کہ یہ ”شرح سود“ ہے جس کا نام دھوکہ دینے کے لئے شرح منافع رکھ لیا ہے (سود اور منافع کے بنیادی اور یقینی فرق سے ہم آئندہ صفات میں تفصیل سے بحث کریں گے) بینک کا تو نام و نشان تک منائے بغیر ملک سود کی لعنت سے پاک نہیں ہو سکتا۔

بہر حال اسلامی نقطہ نظر اور قرآنی تعلیمات کی رو سے تو ہر قسم کا سودی لین دین اور

سودی کاروبار کرنے والوں کو خدا اور اس کے رسول کی جانب سے الٰہی مٹیم (اعلان جنگ) ہے ہی خالق کائنات کا اعلان ہے:

﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: ۲۷۹]

ترجمہ: اگر تم (سودی لین دین ترک) نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔

یہ انتقام الٰہی اور قہر خداوندی ہر اس ملک میں جہاں سود کا لین دین اور سودی کاروبار کھلے عام جاری ہوتا ہے خونریز معاشی انقلاب اور ملک و قوم کی تباہی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے وہ ملک اور قومیں ہمارے سامنے ہیں جہاں اس قسم کے خوں ریز معاشی انقلابات آپکے ہیں آ رہے ہیں اور آنے والے ہیں۔

سودی تباہ کن مضرت خالص معاشی نقطہ نظر سے

لیکن اگر خالص معاشیاتی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تب بھی سودی کاروبار کا فروغ اور بینکنگ سسٹم کا تعلق کسی بھی ملک اور قوم کی معاشیات کے لئے سخت مضرت اور تباہ کن ہے اس لئے کہ ملک کے معاشی نظام کو درہم و برہم اور تباہ کر دینے والا جو نقصان اس سے پہنچتا ہے اور دینی درحقیقت قہر خداوندی اور انتقام الٰہی ہے وہ یہ ہے کہ معاشیات کی اصطلاح کے مطابق ”پیدائش دولت“ کا سب سے بڑا دور رس اور اہم عامل پیدائش دولت ”موت“ ہے بالفاظ دیگر روزی کمانے کا وہ وسیلہ جو کسب معاش کے ہر شعبہ میں زراعت ہو یا صنعت یا تجارت بنیادی طور پر کارفرما ہے اور جس کے بغیر انسان قدرتی نظام کے تحت روزی کما ہی نہیں سکتا وہ انسان کی جسمانی اور ماضی محنت و مشقت اور زیادہ سے زیادہ فراخ روزی کمانے کی غرض سے زیادہ سے زیادہ جدوجہد اور کوشش ہے خالق کائنات کا بھی ارشاد ہے۔

﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنْ سَعِيهِ سَوْفَ يَرَى﴾

[الحجم: ۴۰ تا ۴۲]

ترجمہ: اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش (اور جدوجہد) کرتا ہے

اور یہ کہ اس کی جدوجہد ضرور دیکھی جائے گی پھر اس کو (اسی کے مطابق) پوری پوری جزا دی جائے گی۔“

نیز انسان کی اپنی اور اپنی اولاد کی ضروریات پوری کرنے کی غرض سے مشقت کشی اور سخت کوشش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہر ”باپ اور اس کی اولاد“ کی قسم کے بعد ارشاد ہے:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ [البعد: ۱۴]

ترجمہ: بیشک ہم نے انسان کو مشقت (کشی) میں پیدا کیا ہے۔

لیکن کسب معاش کے ہر شعبہ میں سودی کاروبار کا فروغ اور بینکاری نظام کا تعلق ایک طرف انسان کے اس محنت و مشقت کے قدرتی معاشی عامل اور فطری جذبہ کو رفتہ رفتہ مفلوج کر دیتا ہے اور کاروباری طبقوں کو مفت خوری اور حرام خوری کا عادی بنا دیتا ہے دوسری طرف ہوں زر اندوزی اور طمع مال و دولت بینکوں کے ذریعہ دوسروں کی کمائی کے استحصال پر مجبور کر دیتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ (مثلاً) ذرہ برابر محنت کے اور مشقت اٹھائے بغیر اور اپنی کمائی کا ایک پیسہ لگائے بغیر محض (رشوت) یا اثر و رسوخ کے ذریعہ اول حکومت سے فیکٹری یا مل قائم کرنے لائسنس حاصل کر لیتے ہیں اور پھر حکومت سے ہی دوسرے ملکوں سے سودی قرض پر درآمد شدہ مشینری سود پر ادھار خرید لیتے ہیں اور کسی بینک سے ابتدائی مصارف کے لئے سرمایہ سود پر ادھار لے لیتے ہیں اور اپنا ایک پیسہ لگائے بغیر فیکٹری یا مل قائم کر لیتے ہیں اور مل (مل کے مالک) بن جاتے ہیں پھر فیکٹری یا مل میں تیار شدہ مال کے کارخانے سے باہر نکلنے سے پہلے ہی خود اپنے یا اپنے کسی عزیز کے نام سے تمام تیار مال خرید لیتے ہیں اور اس تمام مال کو کسی بینک میں رہن رکھ دیتے ہیں اور اس پر بینک سے نقد روپیہ سود پر قرض لے کر حکومت کا سود اور پہلے بینک کا اصل سرمایہ مع سود ادا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس تیار مال کی پیش کش سٹ مارکیٹ میں پہنچتی ہے اور سٹ بازی کی بدولت قیمت کہیں سے کہیں پہنچتی ہے اور جتنا جتنا مال فروخت ہوتا رہتا ہے بینک کو قرض ادا کرتے

ملک انسان کی اس مشقت کشی کا جملہ ماں کے پیٹ سے باہر آنے کی جدوجہد اور محنت سے شروع ہوتا ہے اور زندگی کے آخری لمحات تک زندگی اور موت کی کشمکش کی صورت میں جاری رہتا ہے۔

اور مال اٹھاتے اور خریداروں کو دیتے رہتے ہیں بقول اردو کہاوت: ”نہ بلدی گلی نہ پھٹکری اور رنگ چوکھا“

غرض ذرہ برابر محنت کے مشقت اٹھائے بغیر اور ایک پیسہ اپنی کمائی کا لگائے بغیر اسی سودی سرمایہ کی الٹ پھیر میں ہزاروں لاکھوں کے وارے تیار ہو جاتے ہیں لیکن اس سودی کاروبار کے ہر مرحلہ میں بینک کا تسلط قائم اور اس کی سرمایہ کاری جاری رہتی ہے اور اس کاروبار کے منافع کا بڑا حصہ ہر مرحلہ پر سود کے عنوان سے بینکوں میں منتقل ہوتا ہے بسا اوقات ان لکھ پتی کروڑ پتی لوگوں کے پاس بینک کی کتاب (کیش بک) کے علاوہ نقد ایک پیسہ بھی نہیں رہتا اور بسا اوقات ان کے جاری کئے ہوئے چیک بینکس موجود نہ ہونے کی وجہ سے کیش نہیں ہوتے بالفاظ دیگر مالدار ترین انسان کہلانے کے باوجود محتاج ترین انسان ہوتے ہیں یہ نتیجہ ہے اس معاشی لعنت یعنی سودی کاروبار اور بینکاری سسٹم کے ملک کے کاروبار پر تسلط کا۔

غرض اس سودی کاروبار کے فروغ اور بینکنگ سسٹم کے ملک کے کاروبار پر تسلط کی وجہ سے کسب معاش کے فطری تقاضہ کے تحت محنت و مشقت اور معاشی جدوجہد کے فطری جذبہ سے اچھے اچھے ماہرین صنعت و تجارت بھی کلی طور پر محروم اور مفت خوری و خرام خودی کے عادی ہو جاتے ہیں اس سے بڑھ کر ملک اور قوم کا معاشی نقصان اور کیا ہوگا۔

چنانچہ امام رازئی حرمت سود کے عقلی دلائل کے ذیل میں سود اور سودی کاروبار کے فروغ اور تسلط کی اسی معاشی حضرت اور تباہ کاری کا ذکر فرماتے ہیں وہ لکھتے ہیں:

”دوسری عقلی دلیل! بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو صرف اس وجہ سے حرام کیا ہے کہ یہ سود لوگوں کو روزی کمانے کے (جائز اور فطری) ذرائع میں مشغول ہونے سے روک دیتا ہے اس لئے کہ جب (مثلاً) ایک درم کے مالک کو سودی لین دین کے ذریعہ (بے محنت و مشقت) دو درم نقد یا ادھار

حاصل کر لینے کی قدرت میسر آ جاتی ہے تو فطری ذرائع معاش سے روزی کمانے کی اس کی نظر میں کوئی وقعت باقی نہیں رہتی پھر وہ روزی کمانے کی مشقت اٹھانے کی تجارت یا محنت طلب دشوار صنعت و حرفت اختیار کرنے کی درد سری مول لینے اور مشقت اٹھانے کے پاس بھی نہیں پہنکتا اور اس فرار و گریز کے نتیجہ میں مخلوق کا معاشی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اس لئے کہ معاشی اور تمدنی زندگی کا نظام تو زراعت و تجارت صنعت و حرفت (جیسے محنت طلب کاموں) اور معاشی تعمیر و ترقی (کے فروغ) سے ہی وابستہ ہے۔

ظاہر ہے کہ جب ایک کے دو، دو کے دو سو اور ہزار کے دو ہزار ذراستے سودی الٹ پھیر اور کاروباری سٹ کے ذریعہ گھر بیٹھے صرف ٹیلی فون پر سودے کرنے سے ہی میسر آئے لگیں گے اور ہزاروں لاکھوں کے وارے تیار ہو بینکوں کے ذریعہ منموں میں ہونے لگیں گے تو پھر کون تجارتی نفع نقصان کے خطرے اور درد سری کو مول لیتا ہے۔

مذہب تو دنیا کا کوئی بھی ہو ساوی یا غیر ساوی ایسا نہیں جو سود کو حرام اور سود خوار مہاجرین اور ساہوکاروں کو انسانیت کا سب سے بڑا دشمن نہ کہتا ہو حکماء بھی فیض غورٹ سے لے کر افلاطون تک اور افلاطون سے لے کر آج تک ملک اور قوم کی معاشی تباہی کا واحد ذمہ دار سود اور سودی کاروبار کے فروغ اور تسلط کو ہی قرار دیتے چلے آئے ہیں عوام بھی ہر ملک اور ہر معاشرہ میں اپنی خوشحالی کا سب سے بڑا دشمن اور ذلیل و خوار انسان سود خوار سمجھوں اور ساہوکاروں کو ہی سمجھتے ہیں اور انتقام کی تاک میں لگے رہتے ہیں موقعہ پاتے ہی یہ کہہ کر اس کے مال و دولت کو لوٹ لیتے ہیں اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں کہ ”یہ ہمارے خون پسینے کی کمائی تو ہے جس پر یہ کروڑ پتی ادب پتی سمجھ ساہوکار خزانہ کا سانپ بنے بیٹھے ہیں ان کو مار ڈالنا سب سے بڑا کارڈ اب ہے۔“

اگرچہ آج کل ان ڈاکوؤں اور لٹیروں نے بیرونی ملکوں خصوصاً سوئزرلینڈ کے بینکوں کی تجویزوں کو اپنا خزانہ بنا رکھا ہے مگر انقلابی حکومتیں بھی جب تک ایک ایک پیسہ نہیں اٹھوا لیتیں

اس وقت تک نہیں بخشیں۔

بہر حال ہم چونکہ خالص معاشیاتی نقطہ نظر سے بحث کر رہے ہیں اس لئے سود اور سودی کاروبار کی قومی مضرت و مذمت کے سلسلہ میں اسلامی تعلیمات، علماء ادیان و مذہب اور حکماء اخلاق کے اقوال و آراء نقل کرنے بجائے مشہور فرامشی پر و فیسر لوئی ماسین نون کے فیصلہ کن فقرہ پر اس بیان کو ختم کرتے ہیں اور اسلام نے جو سودی کاروبار اور بینکاری سسٹم کا متبادل اور معاشی ترقی و خوشحالی کا کفیل نظام پیش کیا ہے اسے بیان کرنا چاہتے ہیں۔

لوئی ماسین نون کہتا ہے:

”سرمایہ داری اور اشتراکیت کے تضادم میں اسی تمدن اور تہذیب کا مستقبل محفوظ اور درخشان رہے گا جو سود کو ناجائز قرار دیتی ہو اور اس پر عمل بھی کرتی ہو۔“

بینکاری نظام کے متبادل معاشی ترقی اور

خوشحالی کا ضامن تجارتی نظام

اسلامی معاشیات اور قرآن وحدیث کی تعلیمات کی روشنی میں ملک کو سودی کاروبار اور بینکاری کی لعنت سے تدریجی طور پر ہی پاک کیا جاسکتا ہے اور اس کے متبادل ایسا کاروباری نظام جو ملک کی کاروباری ترقی اور معاشی خوشحالی کی راہ میں حائل۔۔۔۔۔ بھی نہ ہو اور ملک کی نوے فیصد آبادی کو فقر و افلاس سے بچانے کا کفیل بھی ہو آہستہ آہستہ ہی لایا جاسکتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ ابتدائی اس تبدیلی میں دشواریاں پیش آئیں گی جن کو وہ فحشی بھر سرمایہ دار طبقہ جن کے منہ سود کا لقمہ حرام لگ چکا ہے اور وہ بینکار جو محنت کر کے روزی کمانے کی اہلیت کھو چکے ہیں ناقابل عبور بتلائیں گے اور مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے لیکن اگر اسلامی حکومت اور ملک کا دیندار کاروباری طبقہ جن کی اکثریت کے دل میں خدا کا خوف اور آخرت کا ڈر موجود ہے ملک کو سودی لین دین اور بینکاری کی لعنت سے پاک کرنے کا پختہ عزم کر

لیں اور مارشل لاء حکومت برق رفتاری کے ساتھ مارشل لاء قوانین کے ذریعہ اس تبدیلی کو نافذ کرے تو ہمیں یقین ہے کہ بہت جلد ملک اور قوم قہر خداوندی اور انتقام الہی یعنی ملک گیر معاشی بحران سے بھی محفوظ ہو جائے گی اور معاشی ترقی کی رفتار پر بھی مطلق اثر نہیں پڑے گا ورنہ تو وہ سرمایہ دار طبقہ جو قہر خداوندی سے بچنا چاہے وہ بطور خود اس متبادل طریق کار کو اختیار کر کے ملک کو سودی کاروبار سے پاک کر سکے گا مگر ظاہر ہے کہ اس کی رفتار بے حد سست ہوگی جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں۔

اس تبدیلی کی صورت یہ ہے کہ عموماً ہر بینک کے لین دین اور کاروبار کے دو شعبے ہوتے ہیں ایک کا تعلق اندرون ملک کے لین دین اور کاروبار سے ہوتا ہے اور دوسرے شعبہ کا تعلق بیرون ملک کے لین دین اور دوسرے ملکوں کے کاروبار سے ہوتا ہے ظاہر ہے کہ بیرونی ممالک کا تمام لین دین اور کاروبار حکومت کی اجازت اور وساطت سے ہوتا ہے اس لئے حکومتی بینک اسٹیٹ بینک کے علاوہ باقی ملک کے تمام بینکوں سے بیرونی لین دین اور کاروبار کا شعبہ حکومت بالکل ختم کر دے اور اس شعبہ کے لئے اسٹیٹ بینک کو مخصوص کر دے تاکہ بیرونی ممالک کا تمام کاروبار اور لین دین حکومت کی نگرانی میں ہو اس صورت میں زرمبادلہ کی خیانتیں بھی بڑی حد تک کم ہو جائیں گی۔ یہ لکھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس وقت یہی صورت حال قائم ہے کہ بیرونی ممالک سے تمام لین دین اور تجارت اسٹیٹ بینک کے ذریعہ ہی ہو رہی ہے۔

اس کے بعد حکومت ملک کے تمام بینکوں کو مارشل لاء قانون (آرڈی نیس) کے ذریعہ مضاربیت کے طور پر مشترکہ سرمایہ سے چلنے والی کمپنیوں میں تبدیل کر دے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اسلامی شریعت جس طرح انفرادی طور پر تجارتی کاروبار کرنے کو جائز اور حلال قرار دیتی ہے اسی طرح بطور مضاربیت تجارت کرنے کی بھی اجازت دیتی ہے چنانچہ کتب حدیث وفقہ میں ابواب بیع کے ذیل میں باب المضاربیت بھی ایک مستقل باب آتا ہے۔

عقد مضاربہ

مضاربہ کا معاملہ درحقیقت ایسے دو فریقوں کے درمیان ایک تجارتی اور کاروباری معاہدہ ہوتا ہے جن میں سے ایک فریق چاہے وہ ایک فرد ہو یا چند افراد کے پاس سرمایہ معاشیات کی اصطلاح کے مطابق اصل (کھٹیل) موجود ہوتا ہے لیکن وہ اس سرمایہ سے کسی بھی تجارتی یا صنعتی کاروبار کرنے کی اہلیت، تجربہ اور مہارت نہیں رکھتا یا وہ خود کسی بھی وجہ سے کاروبار کرتا نہیں چاہتا دوسرے فریق کے پاس چاہے وہ ایک فرد ہو یا چند افراد کاروبار کرنے کی اہلیت، تجربہ اور مہارت تو ہوتی ہے مگر اس کے پاس بقدر ضرورت و کفایت سرمایہ نہیں ہوتا یا وہ کسی بھی وجہ سے اپنا سرمایہ کل یا اس کا کوئی جزو کاروبار میں لگانا نہیں چاہتا۔

معاشیات کے اصول کے اعتبار سے بھی اور حقیقت و واقعیت کے لحاظ سے بھی کوئی بھی کاروبار زراعت ہو یا صنعت یا تجارت سرمایہ (اصل) کے بغیر نہیں کیا جاسکتا اور جتنے بڑے پیمانہ پر کاروبار کیا جائے اتنا ہی زیادہ سرمایہ درکار ہوتا ہے۔

اس لحاظ سے مضاربہ کے ہر دو فریق کے پاس ایک ایک عامل پیدا نفس دولت موجود ہے مگر دوسرے عامل کا وہ محتاج ہے ایک فریق کے پاس سرمایہ (اصل) ہے مگر محنت اور عمل کا وہ محتاج ہے فقہ اسلامی کی اصطلاح میں اس فریق کو رب المال (مال کا مالک) کہتے ہیں اور معاشیات کی اصطلاح میں اس فریق کو "اصل دار" کہتے ہیں دوسرے فریق کے پاس محنت اور عمل تو ہے مگر وہ سرمایہ (اصل) کا محتاج ہے فقہ کی اصطلاح میں اس فریق کو "مضارب" کہتے ہیں اور معاشیات کی اصطلاح میں اسے "عامل" کہتے ہیں۔

یہ دونوں فریق باہمی رضامندی سے اس سرمایہ (اصل) کے ذریعہ جس کی مقدار متعین ہوتی ہے کسی متعین یا غیر متعین کاروبار کرنے کا معاہدہ کر لیتے ہیں اور طے شدہ شرح کے مطابق جو عموماً نصف نصف ہوتی ہے مخصوص حالات میں کم و بیش بھی ہو سکتی ہے منافع کی تقسیم پر رضامند ہو کر اس معاہدہ کی دستاویز لکھا کر کام شروع کر دیتے ہیں۔

رب المال (اصل دار) طے شدہ سرمایہ جس کو فقہ کی اصطلاح میں رأس المال کہتے

ہیں اور معاشیات کی اصطلاح میں اصل کہتے ہیں نقد بطور امانت مضارب (عامل) کے سپرد کر دیتا ہے اور اس میں اتصرف کا اپنی طرف سے مکمل بنا دیتا ہے گویا مضارب امین بھی ہوتا ہے اور "وکیل" بھی۔ مضارب اس سرمایہ (رقم) سے کاروبار شروع کرتا ہے سال ختم ہونے پر دونوں فریق اپنی موجودگی میں کاروبار کا جائزہ لیتے ہیں اور کاروباری مصارف جس میں اگر بڑے پیمانہ پر کاروبار ہو تو مصارف تنظیم بھی یعنی منیجر اس کے دفتر اور ملکہ کی تنخواہیں اور دوسرے مصارف بھی شامل ہوتے ہیں نیز مضارب اگر کاروبار کی ضرورت سے سفر کرے تو اس کے اخراجات وغیرہ بھی اگر اپنا ہاتھ بٹانے کے لئے ایک یا چند ملازم رکھے تو ان کی تنخواہ بھی کاروباری ضرورت سے آمد و رفت کے اخراجات بھی غرض مضارب کے شخصی طے اخراجات کے علاوہ تمام کاروباری مصارف حاصل شدہ منافع میں سے منہا کرنے کے بعد جو خالص منافع بصورت نقد ہوا اسے طے شدہ شرح کے مطابق آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اس لحاظ سے مضارب منافع میں شریک بھی بن جاتا ہے۔ گویا ابتداء میں محض امین اس کے بعد وکیل ہوتا ہے اور آخر میں شریک بن جاتا ہے اور اگر کاروبار میں نقصان ہو تو اس خسارہ کا مالی بار صرف رب المال کے مال پر پڑتا ہے اور مضارب کو اپنی محنت، عمل اور وقت کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے یعنی سال بھر محنت و مشقت اٹھانے کے باوجود اسے کچھ نہیں ملتا ہر دو فریق آئندہ سال کے لئے اگر کاروبار جاری رکھنا چاہیں تو معاہدہ کی تجدید کر لیں ورنہ ختم کر دیں اور جو اثاثہ کاروبار کی ضرورت سے رأس المال میں سے خریدا گیا ہو اگر کاروبار میں منافع ہوا ہو تو مضارب بصورت فتح اس اثاثہ کو رأس المال کے ساتھ شامل کر کے رب المال کو واپس کر دے اور اگر منافع تو نہیں ہو اگر رأس المال پورا کا پورا محفوظ ہے تو اس اثاثہ کو منافع قرار دے کر آپس میں تقسیم کر لیں اور اگر رأس المال پورا محفوظ نہ ہو تو اس اثاثہ سے رأس المال کے خسارہ کو پورا کریں اگر کچھ بچے تو بطور منافع آپس میں تقسیم کر لیں۔

مضاربہ کی اس تفصیل کو سمجھ لینے کے بعد موجودہ بینکوں کو مضاربہ کے طور پر

(حط) اگر کاروبار فتح میں ملے، ہر دو مضارب کارب المال کی اجازت سے اپنے اہل و عیال کے اخراجات کے لئے بقدر ضرورت رقم لے سکتا ہے جو منافع تقسیم کرنے کے وقت مضارب کے حصہ میں محسوب ہوگی اور اگر کاروبار میں خسارہ ہو تو یہ رقم واپس کرنی پڑے گی۔ (از مصنف)

مشترک سرمایہ سے چلنے والی کمپنیوں کی شکل میں تبدیل کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ حکومت ایک مارشل لاء قانون کے ذریعہ ہریٹک کے مالکان کو جنہوں نے ابتدائی سرمایہ لگا کر بینک جاری کیا اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے سود حاصل کرنے کے لئے بینک میں بیک وقت یا مختلف اوقات میں سرمایہ جمع کیا ہے (ڈپازٹرز) ان سب کو مضاربیت کا ایک فریق یعنی رب المال (اصل دار) قرار دیدے اور ان سب کا اصل سرمایہ جو مالکان بینک نے بینک میں لگایا ہے جو ڈپازٹرز نے بینک میں داخل کیا ہے اس تمام اصل سرمایہ کو مضاربیت کا اس مال (اصل) قرار دیدے بینک نے جن کاروبار کرنے والے افراد یا پارٹیوں کو کاروبار چلانے کے لئے سود پر سرمایہ ادھار دیا ہے اس سب کو چاہے ان کی تعداد کتنی ہی ہو مضارب (عاطل) قرار دیدے اور بینک کے تنخواہ دار ملازمین اور عملہ کو اس تجارتی کمپنی کا ملازم اور عملہ قرار دیدے۔

اور ہر فریق کو اس انقلاب اور تبدیلی کی باضابطہ اطلاع دیدی جائے یعنی مالکان بینک اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے بینک میں سرمایہ جمع کیا ہے (ڈپازٹرز) کو بتلادیا جائے کہ بینک کو مضاربیت کے طور پر مشترک سرمایہ سے چلنے والی تجارتی کمپنی کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور آپ کا اصل سرمایہ بلا سود جس کی مقدار اتنی اتنی ہے اس تجارتی کمپنی کے سرمایہ (رأس المال) میں شامل کر دیا گیا ہے جس میں فلاں فلاں کاروبار فلاں فلاں افراد یا پارٹیاں کر رہی ہیں اور آپ کو اس تجارتی کمپنی کے فریق رب المال (اصل داروں) کا رکن (ممبر) بنا دیا گیا ہے سال پورا ہونے پر آپ کی موجودگی میں حساب ہوگا اور اس کاروبار کا خالص منافع نقد سرمایہ کی مقدار کے تناسب سے تمام اصل داروں پر حصہ رسد تقسیم کر دیا جائے گا آپ کو بھی آپ کی رقم کی نسبت سے سود کے بجائے تجارتی منافع ملے گا معاشیات کی اصطلاح میں اس منافع کو مقسوم کہتے ہیں یقین ہے کہ یہ منافع اس سود سے کسی طرح کم نہ ہوگا جو بینک سے آپ کو ملتا بلکہ زیادہ ہی ہوگا اور جن افراد یا پارٹیوں کو بینک نے سود پر روپیہ قرض دیا ہے اور وہ اپنا اپنا کاروبار کر رہی ہیں ان کو بتلادیا جائے کہ آپ کے پاس جو بینک کا روپیہ ہے جس کی مقدار اتنی اتنی ہے وہ آج سے ایک مشترک سرمایہ سے چلنے والی تجارتی کمپنی کا سرمایہ ہے اور اس سرمایہ سے جو کاروبار آپ کر رہے

ہیں وہ آج سے اسی تجارتی کمپنی کا کاروبار ہے اور آپ اس کمپنی کے کارکن فریق مضاربین کے رکن ہیں اور آپ اس سرمایہ کے امین اور کاروباری تصرف میں اس باب اموال (اصل داروں) کی جانب سے وکیل ہیں سال پورا ہونے کے بعد پورے کاروبار کا جائزہ لیا جائے گا اور مضارب کاروبار منہا کرنے کے بعد اصل سرمایہ اس المال پر جو فائدہ خالص منافع ہوگا وہ نصف اس باب اموال کو دیا جائے گا اور نصف مضاربین کو جن میں سے ایک آپ یا آپ کی پارٹی ہے ہمیں یقین ہے کہ یہ منافع اس منافع سے کسی طرح کم نہ ہوگا جو بینک کو اصل سرمایہ مع سود واپس کرنے کے بعد آپ کے پاس بچتا۔ اگر حکومت اس قسم کا اقدام کسی بھی وجہ سے نہ کرے تو خدا ترس مالکان بینک خود اپنے قرض خواہوں (مانداروں) اور قرضداروں کے باہمی سمجھوتے اور رضامندی سے اس قسم کی تبدیلی عمل میں لاسکتے ہیں اور اپنی تمام کمائی کو خدا کے حکم پر عمل کر کے حلال بنا سکتے ہیں اور ہر فریق میں سے جو فرد یا پارٹی اس تبدیلی کو قبول نہ کرے تو اگر وہ اس باب اموال (اصل داروں) میں سے ہو تو اس کا اصل سرمایہ بلا سود واپس کر دیا جائے اور اگر عاملین (مضاربین) میں سے ہو تو اس سے اصل سرمایہ جو اس نے بینک سے قرض لیا تھا بلا سود واپس لے لیا جائے اس لئے کہ مضاربیت کے صحیح اور جائز ہونے کے لئے یقین کی رضامندی شرط ہے ہم ذیل میں ایک مثال سے اس تبدیلی کی صورت اور سودی کاروبار اور بلا سودی کاروبار کا فرق واضح کرتے ہیں، مثال:

بینکاری سسٹم کے تحت ایک تجارتی بینک کا پنچھا (بیلنس شیٹ)

منظور شدہ سرمایہ ایک لاکھ روپیہ

۱۰۰ لاکھ روپیہ (اسٹاکس)

۱۰۰ لاکھ روپیہ (ڈپازٹرز)

۱۔ طلبی امانتیں یا جاری کھاتے (کرنٹ اکاؤنٹ ۲۵۰۰۰ روپیہ کیش الف جموری میں

۵۰۰۰

۲۔ میعادہ امانتیں (ٹائم ڈپازٹ یا ڈپازٹ اکاؤنٹ ۷۵۰۰۰) (۱) اسٹیٹ بینک

میں ۵۰۰۰

زر اطلاعاتی مئی ایٹ کال ۳۰۰۰ ہنڈیاں بلز ۵۰۰۰ خزانہ کی ہنڈیاں بلز فریجری ۵۰۰۰ سرمایہ کاری سکورٹیز باؤنڈس ۱۰۰۰۰ کاروباری قرضے ۵۰۰۰۰

کسی بینک کی کامیابی یعنی زیادہ سے زیادہ نفع آمدوزی کا مدار زیادہ سے زیادہ میعاداتی امانتیں ڈپازٹ اکاؤنٹس حاصل کرنے اور اس رقم سے زیادہ سے زیادہ کاروباری قرضے دینے پر ہے مگر اس کے اعتبار (ساکھ) کا مدار عند الطلب ذمہ داریوں (امانتوں) کی ادائیگی اور واپسی کی اہلیت پر ہے اس لئے بینک طبعی امانتیں (کرنٹ اکاؤنٹ) محض نقد رقم کیش اپنے ہاتھ میں رکھنے کی غرض سے حاصل کرتا ہے اسی طرح "اثاثوں" میں نمبر (۱) سے (۵) تک کی مدیں بھی وہ نقد رقم محفوظ رکھنے یا فوری طور پر نقد رقم حاصل کر سکنے کی غرض سے "زرفند یا زریاں" یعنی محفوظ سرمایہ کے طور پر رکھتا ہے اگرچہ نمبر (۲) سے نہایت قلیل شرح پر سود کی شکل میں اور نمبر (۳) و (۴) و (۵) سے نکوتی کی صورت میں کسی قدر منافع حاصل کرتا ہے مگر وہ نہ ہونے کی برابر ہے یہ سب کچھ اس لئے کیا جاتا ہے کہ دونوں قسم کی امانتوں میں سے بوقت طلب مطلوب مقدار واپس کرنے کی ذمہ داری سے بینک سبکدوش ہو سکے اور اپنا اعتبار (ساکھ) قائم رکھ سکے اسی وجہ سے وہ ایک لاکھ کے مبیاشدہ سرمایہ میں سے صرف پچاس ہزار روپیہ کاروباری طبقوں کو محفوظ شرح سود پر قرض دیتا ہے جو ارونے قانون دس فیصد سے زائد نہیں ہوتی۔

اب فرض کیجئے یہ کاروباری طبقے اس رقم سے کاروبار کرتے ہیں اور سال بھر میں کاروبار کے مصارف نکال کر بچیس فیصدی منافع کی شرح سے ۱۲۵۰۰ ہزار روپیہ کاروبار سے منافع کساتے ہیں اس منافع میں سے دس فیصد کی شرح سے ۵۰۰۰ ہزار روپیہ سود کا بینک کو ادا کرتے ہیں تو ۵۰۰۰ ہزار روپیہ ان کے پاس بچتا ہے اور بینک اس ۵۰۰۰ ہزار کی رقم میں سے ۵۰۰۰ ہزار امانت داروں (ڈپازٹیرس) کو چار فیصد کی شرح ۳۰۰۰ ہزار روپیہ سود دیتا ہے تو ۲۰۰۰ ہزار روپیہ بینک کے پاس بچتا ہے۔

مضاربہ کی شکل میں اس بینک کی تبدیلی

اگر مذکورہ بینک کے چھٹے میں سے کاروباری قرضوں کے عنوان سے دیے

ہوئے ۵۰,۰۰۰ ہزار روپیہ کو مضاربہ کے تحت رأس المال اور ان میعاداتی امانتیں جمع کرنے والوں کو رب المال (اصل دار) اور کاروباری طبقے کو مضارب (عامل) قرار دیا جائے اور اس کاروبار کو فریقین عقد مضاربہ کے تحت کیا جائے ۱۱ کاروبار تسلیم کر لیں اور سال گزرنے کے بعد اس کاروبار سے حاصل شدہ ۱۲۵۰۰ خالص منافع کو دو تہائی اور ایک تہائی کی نسبت سے کاروباری طبقے اور امانت داروں (ڈپازٹیرس) کے درمیان تقسیم کیا جائے تو تقریباً ۸۳۳۲ روپیہ خالص منافع تو ملتا ہے کاروباری طبقہ کو جو بینکاری کے ذریعہ حاصل شدہ سودی منافع سے ۸۳۲ روپیہ زیادہ ہے امانت داروں کو ۳۱۶۶ روپیہ طلال منافع ملتا ہے جو بینکاری کے ذریعہ حاصل شدہ سود سے ۱۱۶۶ روپیہ زائد ہے اس مضاربہ کی صورت میں اس تجارتی کمپنی کا نظم قائم رکھنے والے مصلحین و ملازمین کی تنخواہیں اور دوسرے تنظیمی اخراجات کاروبار کے مصارف میں شمار ہوں گے۔

ہم نے مذکورہ بالا مثال میں صرف کاروباری طبقے کو دینے ہوئے قرضوں کی رقم ۵۰,۰۰۰ ہزار کو جو کل مبیاشدہ سرمایہ ایک لاکھ کا نصف ہے رأس المال (اصل) اس لئے رکھا ہے کہ درحقیقت کاروبار میں لگی ہوئی رقم یہی ہے باقی نصف رقم تو بینک اپنے اثاثوں (ایس) میں اپنی ذمہ داریوں (لامیلیٹیز) کی ادائیگی کی صلاحیت اور اہلیت کو محفوظ رکھنے کی غرض سے زرفند یا زریاں کی صورت میں رکھتا ہے کیونکہ وہ امانت داروں سے بوقت طلب امانتیں واپس کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے اسی سے مذکورہ بالا چھٹے کی رو سے صرف ۲۰۰۰ روپیہ سود کی آمدنی سے بینک کو ملا ہے مگر ظاہر ہے کہ بینک کے لئے اس آمدنی کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے اونٹ کی داڑھ میں زیرہ بینک تو دونوں اور بھٹوں میں ہزاروں روپیہ ان لوگوں کی بیجوں سے کھینچتا ہے جو اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ بینک زیادہ سے زیادہ منافع (سود) کماتے کی غرض سے اپنے اصل اثاثوں سے کئی گنا زیادہ قرضے کاروباری طبقوں کو دے ڈالتا ہے چنانچہ اگر تمام امانت دار (ڈپازٹیرس) بینک وقت اپنی اپنی امانتوں کی ادائیگی کا مطالبہ کر بیٹھیں تو بینک ہرگز نڈا کر سکے مگر بینک محض اپنے مہاجنی جھگڑوں سے امانت داروں میں اپنے اعتماد (ساکھ) کو بھی قائم رکھتا ہے اور سود کے ذریعہ کاروباری طبقوں کے منافع کا بھی استحصال کرتا رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ

کاروباری طبقے زراندوزی کی طبع میں امانتدار طبقے (ڈپازٹرز) بینک سے اپنی امانتوں سے زائد (اورڈرافٹ) قرضے لے کر بینک کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں اور بالکل بے بس ہو جاتے ہیں۔

مضاربیت ایک عقد شرعی ہے اس میں اس قسم کی چال بازیوں اور فریب کاریوں کی قطعاً گنجائش نہیں۔ وہار باب اموال (اصل داروں) اور مضاربین (عاطلین) کے درمیان کسی بندر بانٹ کرنے والے و۔ ط یعنی بینک اور بینکار کا وجود قطعاً برداشت نہیں کر سکتا اور بطور مضاربیت کئے جانے والے کاروبار کے مقسوم (غیر یقینی اور غیر متعین) منافع کو اگر ہو طے شدہ شرح کے مطابق ار باب اموال اور مضاربین کے درمیان تقسیم کر دینا ہے۔

غیر ملکی بینک

سودی لین دین اور سودی کاروبار کا تسلط ایسا انسانیت کش قومی جرم اور معاشی استیصال ہے کہ اس کی اجازت ایک اسلامی ملک میں غیر مسلم رہنما یا غیر ممالک کے افراد یا تجارتی اداروں کو اسی طرح نہیں دی جاسکتی جیسے ملک کے امن و امان کو تباہ کرنے والی سرگرمیوں کی یا حکومت کے خلاف منافرت پھیلانے کی اجازت نہیں دی جاسکتی لہذا جو غیر ملکی بینک اس تبدیلی کو اختیار نہ کرے اس پر حکومت فوراً قبضہ کر لے اور کسی دوسری پارٹی کو دیدے جو اس بینک کے مالکان کو ان کی املاک و اثاثہ کی قیمت اور بینک میں لگا ہوا اصل سرمایہ بلا سود ادا کرنے اور بینک کو مضاربیت کے طور پر مشترکہ سرمایہ سے چلنے والی تجارتی کمپنی کے طور پر چلانے کا ذمہ لے ورنہ حکومت خود جتنا سرمایہ اس بینک نے لوگوں کو سود پر دیا ہو اسے ان لوگوں سے اصل سرمایہ بلا سود واپس لے کر ان لوگوں (ڈپازٹرز) کو بلا سود ادا کر دے جنہوں نے اس بینک میں سرمایہ بیع کیا ہو اور بینک کے مالکان کو بھی ان کا اپنا لگا ہوا اصل سرمایہ اگر کچھ ہو اور املاک و اثاثہ کی قیمت یک مشت نہ سہی بالاقساط ادا کر دے۔

سود ایک ایسا لقمہ کرام ہے کہ جس کے منہ یہ لگ جاتا ہے اس کا چھٹنا بڑا ہی دشوار ہوتا ہے آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ سود خوری انسان کو ایسا مفت خوری کا عادی بنا دیتی ہے کہ پھر وہ کما کر

کھانے کے قابل بالکل نہیں رہتا اس لئے بینکوں کو تجارتی کمپنیوں کی صورت میں تبدیلی اسی وقت ممکن ہے جبکہ مارشل لا حکومت مارشل لا آرڈیمنس کے ذریعہ ایک وقت ملک کے تمام بینکوں کو تجارتی کمپنیوں میں تبدیل کر دے تاکہ سود کی لالچ میں بینکوں میں روپیہ جمع کرنے والوں (ڈپازٹرز) کے لئے اس کے سوا کوئی راستہ نہ رہے کہ وہ تجارتی کمپنی کے حصہ دار بنیں اور سود کے بجائے منافع پر اکتفاء کریں اسی طرح بینکوں سے سود پر قرض لے کر کاروبار کرنے والوں کے لئے بھی اس کے سوا کاروبار چلانے کا کوئی راستہ نہ رہے کہ وہ ان تجارتی کمپنیوں کے عامل (مضارب) بن کر کاروبار کریں میں یقین ہے کہ ایک سال کا منافع تقسیم ہونے کے بعد ہی ہر فریق اس طریق کار سے مطمئن ہو جائے گا۔

غیر پیداوار قرضے اور انجمن ہائے قرض حسنہ

اسی طرح ملک میں نجی طور پر سود لینے اور دینے کو بھی ممنوع اور قابل سزا معاشی جرم قرار دے اور غیر کاروباری ضروریات کے لئے قرض حاصل کرنے کے لئے معاشیات کی اصطلاح میں غیر پیداوار قرضوں کے لئے حکومت اسٹیٹ بینک کی نگرانی میں انجمن ہائے قرض حسنہ ملک میں قائم کرے جو واپسی کی قابل اطمینان ضمانتوں کے بعد لوگوں کو زمین شراط کے ساتھ قرض حسنہ دیں کہ اسلامی حکومت کے فرائض میں ضرورت مندوں کے لئے قرض حسنہ کا انتظام کرنا بھی داخل ہے چنانچہ ہمیشہ اسلامی حکومت کے بیت المال (سرکاری خزانہ) میں قرض حسنہ کی مستقل مدد ہوا کرتی تھی۔

محض جمع اور محفوظ کرنے کی غرض سے بینکوں میں پس انداز

روپیہ جمع کرنے والے اور ان کے لئے ودیعت خانے ایسے ضرورت مندوں کی رقموں کو محفوظ کرنے کے لئے جو اپنی پس انداز کی ہوئی رقم کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں حکومت اسٹیٹ بینک میں ودیعت خانے قائم کر دے اور اس حفاظت پر جو ضروری مصارف ناگزیر ہوں وہ ان جمع کرنے والوں سے وصول کرے۔ ہو سکتا ہے کہ انجمن

ہائے قرض جس کا ہی ایک شعبہ ان ودیعت خانوں کو بنایا جائے بشرطیکہ وہ کسی بھی صورت میں ان امانتوں میں تصرف نہ کرنے کی ذمہ داری لیں۔

مضاربہ کی عالمگیر مقبولیت

مضاربہ ہی وہ طریقہ تجارت ہے جس کے ذریعہ مسلمان تاجروں نے اپنے اچھے دور میں اپنی تجارت کا دائرہ ایشیا و افریقہ جیسے دنیا کے براعظموں تک پھیلا یا ہے جبکہ مغربی اقوام اس طریق تجارت سے واقف تک نہ تھیں اس لئے کہ ہر سرمایہ دار خود دنیا کے گوشہ گوشہ میں اپنے سرمایہ سے کاروبار کرنے کے لئے نہیں بھیج سکتا ہاں مضاربہ کے ذریعہ وہ اپنے سرمایہ کو انسانیت کی معاشی فلاح و بہبود کے لئے اپنے وکلاء، محنتی اور جفاکش مضاربین کے ذریعہ دنیا کے گوشہ گوشہ میں پھیلا سکتا ہے اور دولت سرمایہ کی گردش جاری و ساری رہ سکتی ہے۔

مسلمان تاجروں کی اس عالمگیر کامیابی کو دیکھ کر مغربی اقوام نے بھی ایک زمانہ میں اپنے ممالک میں مضاربہ کے ذریعہ تجارت کرنی شروع کی ہے خاص کر ان یورپین عیسائی قوموں نے جو سودی لین دین اور سودی کاروبار کو حرام سمجھتی تھیں مثلاً فرانس، اسپین وغیرہ لاطینی مشرقی ممالک چنانچہ ڈاکٹر یوسف الدین اپنی کتاب اسلام کے معاشی نظریے ج: ۱، ص: ۲۲۳ پر پروفیسر آرنسٹ نیس کی کتاب ہسٹری آف انکائس کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں:

”کنندہ (قرض) کی اصل عربی ہے حضرت محمد ﷺ کے زمانہ میں بھی اس کا رواج عام تھا مسلمانوں کی پوری تجارت کا یہی سرچشمہ تھا جس وقت کہ عیسائی تاجر قراض (مضاربہ) کے ذریعہ کاروباری مہم چلانا جانتے بھی نہ تھے اس وقت مسلمانوں نے ایشیا و افریقہ کے بڑے بڑے علاقوں میں اس کو رواج دیا بحیرہ روم کے عیسائی ممالک خاص کر لاطینی مشرقی ممالک اور اسپین وغیرہ میں بھی اس کا رواج عام ہوا پندرہویں صدی عیسوی میں یہ تجارتی کاروبار کرنے کا ایک عالمگیر طریقہ بن گیا خصوصاً سود کو ممنوع قرار دینے کی بنا پر فرانس کے بادشاہ لوئی دہم نے بھی اس کے متعلق قانون وضع کئے“

(آرنسٹ نیس، ہسٹری آف انکائس ص: ۲۸۶)

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مضاربہ کے اس عالمگیر اسلامی طریقہ کو ہی شکست دینے اور ناکام بنانے کے لئے کسی خدا دشمن ملعون و مقضوب یہودی نے بینکنگ سسٹم کو اختراع کیا ہے اور دنیا بھر کے لاکھ بقی اور کھرب بقی سود خوار یہودیوں نے ان پر خدا کی لعنت ہر ملک اور اس کے ہر چپے میں سود دینے اور سود لینے والے بینکوں کا جال پھیلا یا ہے اور سرمایہ دار حکومتوں نے اپنی شخصی اور سیاسی اغراض کے لئے ان بینکوں کو قانونی تحفظ دے کر دنیا کے کاروبار پر چھا جانے کے مواقع بہم پہنچائے ہیں جس کے نتیجہ میں آج دنیا کی تمام سرمایہ دار ملکوں امریکہ، فرانس، برطانیہ وغیرہ کی نہ صرف تجارت و صنعت، بلکہ سیاست پر بھی یہی مٹھی بھر سرمایہ پرست سود خوار یہودی چھائے ہوئے ہیں اور جو تک کی طرح انسانیت کا خون چوس رہے ہیں نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے کھربوں ڈالر سائنسی اور ایٹمی ایجادات و مصنوعات اور مہلک زہریلی گیسوں پر خرچ کر کے آباد دنیا کو عالمگیر ہلاکت یعنی قیامت کے کنارے پر لا کھڑا کر دیا ہے صرف انہی کیمین کے حکم کی دیر ہے۔

کہتے کہ یہ ممالک ترقی یافتہ اور سرمایہ دار کہلاتے ہیں ان کی خوشحالی اور فحش کی داستانیں بڑی آب و تاب کے ساتھ مرعوب کن انداز میں اخباروں اور رسالوں میں شائع کی جاتی ہیں تاوقت قاری کہتے ہیں کہ ان ملکوں کے عوام بڑے خوشحال و فارغ البال ہوں گے خدا کی رحمت اور فضل کے دروازے ان کے لئے کھلے ہوں گے لیکن ان ملکوں کے اندرونی اور عوامی حالات سے واقف حقیقت شناس لوگ جانتے ہیں اور چشم خود مشاہدہ کرتے ہیں کہ مٹھی بھر سود خوار یہودیوں اور ان کے پروردہ حکمرانوں مل مالکوں اور صنعتکاروں کو چھوڑ کر جو دراصل ان یہودیوں کے ایجنٹ ہیں ان ملکوں خصوصاً امریکہ کے عوام ضرور یات زندگی روٹی، کپڑا اور مکان تک کو ترس رہے ہیں اور متوسط الحال طبقہ بھی معاشی اعتبار سے بالکل آٹومیٹ خود کار مشینی زندگی بسر کر رہا ہے لعنت ہو ایسی ترقی پر اور لعنت ہو ایسی سرمایہ داری پر۔

یہ انسان کی معاشی تباہی، نتیجہ ہے صرف دولت کے انجماد کا یعنی ایک مخصوص طبقہ کے ہاتھوں میں سٹ آنے اور جام ہو جانے کا جس کا واحد ذریعہ ہے بینکاری سسٹم اور سودی کاروبار کا

تسلط، خدا ہر ملک کو اس معاشی تباہی سے بچائے۔ اس لحاظ سے یہی ایک اسلامی ملک کا فرض ہے کہ اس یہودی اہانت یعنی بینکاری سسٹم اور سودی کاروبار کا اپنی پاک سرزمین سے قطع کر کے اس کی جگہ مضاربیت کے اسلامی طریق تجارت و کاروبار کو یہودیوں کے علی الرغم اختیار کرے اور ملک میں فروغ دے۔

مضاربیت میں مضارب کو شخصی ضروریات اور ذاتی اخراجات کے لئے راس المال میں سے کچھ نہ دینے کی مصلحت

مضاربیت میں ختم سال تک مضارب کو راس المال (اصل) میں سے اپنی اہل و عیال کے اخراجات اور دوسری ذاتی ضروریات کے لئے کچھ نہ دینے کی مصلحت یہ معلوم ہوتی ہے کہ مضارب اپنی تمام تر توانائی، مہارت اور اہلیت کاروبار کو نفع بخش بنانے میں۔۔۔ صرف کرے اس یقین کے ساتھ کہ اگر اس نے ذرا بھی کوتاہی کی یا کاروبار سے غفلت برتی اور منافع نہ ہو تو اس کی سارے سال کی محنت ضائع جائے گی اور اس کو ایک پیہ بھی نہ ملے گا یہی وجہ ہے کہ ناگہانی حادثات اور آسانی آفات کی صورت کے علاوہ ہمیشہ مضاربیت میں منافع ہوتا ہے شرعی اعتبار سے تو راس المال (اصل سرمایہ) مضارب کے پاس امانت ہوتا ہے مضارب اس میں وہی تصرف کر سکتا ہے جس کی رب المال (اصل دار) اجازت دیتا ہے اسی وجہ سے اگر راس المال کسی ناگہانی حادثہ میں کل یا اس کا کوئی جز ضائع ہو جائے تو مضارب پر اس کا تاوان بالکل نہیں آتا۔

مضاربیت کے متعلق ایک شبہ اور اس کا ازالہ

ممکن ہے کوئی تج انڈینس سودی کاروبار کرنے والا یا بینکوں کا سامی سود خوار یہ اعتراض کرے کہ: کسی بینک میں روپیہ جمع کرا کے سود لینے میں یا کسی کاروبار کرنے والے کو سود پر روپیہ ادھار دیکر سود لینے میں اور رب المال (اصل دار) کے مضارب کو کاروبار کرنے کے لئے روپیہ دے کر منافعہ میں حصہ بنانے میں کیا فرق ہے؟ نہ وہاں ڈپازنر (امانت دار) کچھ محنت کرتا اور مشقت اٹھاتا ہے نہ یہاں رب المال کچھ محنت و مشقت کرتا ہے وہ بھی گھر بیٹھے سود لیتا ہے یہ بھی

گھر بیٹھے منافع میں حصہ بناتا ہے یہ وہی بات ہے جو حرمت سود کے وقت عرب کے سود خواروں نے کہی تھی:

﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا﴾ ^۱ اس کے سوا نہیں کہ بیع و شراء بھی تو سود ہی کے مانند ہے، اس کا جواب حاکم مطلق خالق کائنات نے تو اپنی شان جلال کے مطابق دیا ہے: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ ^۲ اللہ نے بیع و شراء کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے یعنی کتنا بڑا فرق ہے کہ بیع و شراء کو جس کی ایک قسم مضاربیت ہے مالک حقیقی نے حلال کیا اور سود کو حرام فرمایا ہے وہی اس کی حکمت جانتا ہے تم کون فرق پوچھنے والے؟ تمہیں کیا حق ہے اعتراض کا؟

سود اور منافعہ میں فرق

عرب کے سود خواروں میں پھر بھی کچھ سلامتی تھی چپ ہو گئے مگر اس زمانہ کے سود خوار یا ان کے ایجنٹ کب مانتے ہیں اس لئے سود اور منافعہ میں فرق سنے:

① کسی بھی کاروبار میں منافعہ کا ہونا یقینی نہیں ہوتا نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی اس کے برعکس سود سرمایہ دینے والے کو یقینی ملتا ہے چاہے کاروبار میں نقصان ہی نقصان ہو۔
② کسی بھی کاروبار میں منافعہ کی شرح اور مقدار متعین نہیں کی جاسکتی اس کے برعکس سود کی شرح اور مقدار سرمایہ دینے اور لینے کی وقت ہی معین کر دی جاتی ہے۔

③ معاشیات کے نقطہ نظر سے منافعہ وہ ہے جو پیدائش دولت کے لئے محنت و مشقت اٹھانے کے بعد حاصل ہو خواہ یہ محنت و مشقت جسمانی ہو یا ذہنی یعنی نقصان کا خطرہ مول لینا جبکہ ہود بلا محنت و مشقت اور بغیر نقصان کا خطرہ مول لئے حاصل ہوتا ہے۔

④ معاشیات کی اصطلاح میں تجارت و صنعت کے اندر عامل پیدائش دولت تین ہیں:

① محنت ② اصل سرمایہ ③ تنظیم

لیکن سرمایہ (اصل) اسی صورت میں عامل پیدائش ہے جبکہ اسے کسی پیدا آور کاروبار

تجارت یا صنعت وغیرہ میں لگایا جائے مضاربہ میں رب المال (اصل دار) اپنے وکیل یعنی مضارب کے ذریعہ اپنے سرمایہ (اصل) کو تجارت یا صنعت میں لگاتا ہے اصل کا یہ شغل (سرمایہ کا یہ معاشی مصرف) معاشیات کے مین مطابق ہے اس کے برعکس سود خوار اپنے سرمایہ (اصل) کو کسی پیدا آور کاروبار تجارت یا صنعت میں لگانے کے بجائے نقصان سے محفوظ اور یقینی طور پر حاصل ہونے والا اضافہ (سود) حاصل کرنے کی غرض سے اپنے سرمایہ کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے میں لگاتا ہے اس لحاظ سے سرمایہ (اصل) کا یہ شغل (سود پر دینا) معاشیات کے مسئلہ اصول کے منافی ہے۔

⑤ سود خوار اپنے سرمایہ (اصل) کو چونکہ یقینی طور پر زیادہ سے زیادہ بڑھانے میں ہی لگاتے ہیں اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملک کا سرمایہ (اصل) سودی لین دین اور سودی کاروبار کے ذریعہ سود خواروں کے پاس سمٹا چلا جاتا ہے اور انجمن دولت کا سبب بنتا ہے جو ملکی اور قومی معاشی نظام کے لئے تباہ کن اور معاشی بحران کا موجب ہے اس کے برعکس مضاربہ میں رب المال (اصل دار) اپنے سرمایہ (اصل) کو اپنے وکیل مضارب کے ذریعہ تجارت یا صنعت میں لگاتا ہے جو گردش دولت کا قطعی اور یقینی سبب اور ملک کی معاشی ترقی کا موجب ہے۔

⑥ معاشیات کی اصطلاح کے اعتبار سے بھی مبادلہ دولت تبادلہ کی دونوں جانبوں میں ”دولت“ یعنی مال کو چاہتا ہے اسی لئے معاشین نے مبادلہ دولت کی دو ہی صورتیں بیان کی ہیں:

① جنس کا تبادلہ جنس سے

من جنس کا تبادلہ اس کی قیمت (زر) سے۔

فقہ اسلامی کی رو سے بھی بیع کی تعریف ہے:

”مبادلة المال بالمال بالتراضي“ ط

یا بھی رضامندی سے مال کا مال سے تبادلہ کرنا۔

لہذا نہ معاشیات کی رو سے کچھ دینے بغیر کسی سے مال لینے کے جواز کی کوئی گنجائش ہے اور نہ فقہ اسلامی کے لحاظ سے عوض کے بغیر مال لینے کا جواز ہے اور ظاہر ہے کہ سود خوار جس سے سود لیتا ہے اس کے عوض اس کو کچھ نہیں دیتا سادہ لفظوں میں کہئے: سود کسی بھی چیز کا معاوضہ نہیں بن سکتا لہذا قرآن حکیم کے حکم:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرہ: ۱۸۸]

ترجمہ: تم آپس میں باطل طریق پر مال مت کھایا کرو۔

کے مطابق سود اکل بالباطل ہے اور قطعاً حرام ہے اگرچہ باہمی رضامندی سے لیا دیا جائے بالکل ایسے ہی جیسے باہمی رضامندی سے زنا حرام اور موجب حد جرم (لائق سزا جرم) ہے اگرچہ باہمی رضامندی سے کیا جائے یا قتل نفس قابل قصاص جرم ہے اگرچہ باہمی رضامندی سے ہو اسی لئے ہمیشہ اور ہر معاشرہ میں سود خوار کو معاشی مجرم سمجھا گیا ہے اور لعنت و ملامت کی سنگ باری سے سنگسار کیا گیا ہے۔

سرمایہ دارانہ بلاک کے معاشین نے سود کو کسی چیز کا معاوضہ ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور صرف کر دیا ہے مگر وہ اس سے زیادہ نہیں ثابت کر سکے کہ سود انتھار کشی کا معاوضہ ہے مگر وہ اس بات کو قطعاً بھول گئے یا جان کر بھلا دیا کہ خود معاشیات کی رو سے انتھار کشی ”دولت“ یعنی ”مال“ نہیں ہے کہ سود اس کا معاوضہ بن سکے اور مبادلہ دولت کے تحت آجائے نہ ہی یہ انتھار کشی معاشیات کی اصطلاح کے مطابق پیدا آور محنت ہے۔

بہر حال ایک اسلامی ملک کو سودی کاروبار اور بینکاری و سرمایہ کاری کے انسانی کش معاشی جرم اور تہمید الہی کے چیلنج کو قبول کرنے والی اس لعنت سے ضرور پاک ہونا چاہئے خاص کر جبکہ اس ملک کے کاروباری طبقہ کی اکثریت و پندار ہے دل سے چاہتی ہے کہ وہ اس دینی اور دنیوی عذاب کی گرفت سے جلد از جلد آزاد ہو جائے لیکن بینکاری نظام کے تسلط کی وجہ سے مجبور وہ ہے جس سے۔

اب تک سودی کاروبار اور بینکاری و سرمایہ کاری کو فروغ دینے والوں نے بیچ یا جھوٹ

اپنی مجبوری یہ کہہ کر ظاہر کی ہے کہ:

”ہم بلا سود کاروبار کیسے کریں جبکہ علماء دین اس سودی کاروبار اور بینکاری کے بجائے کوئی ایسا متبادل نظام نہیں بتلا سکتے جو ملک کی معاشی ترقی کی راہ میں حائل نہ ہو“

اسی حذر کو ختم کرنے کے لئے ”تاجرانہ باید رسانید“ کے بمصادیق حجت پوری کرنے کے لئے نظر سے مضاربت کا یہ متبادل نظام اور بینکوں کو مضاربت کے طور پر مشترک سرمایہ سے چلنے والی کمپنیوں کی شکل میں تبدیل کر دینے کا طریقہ اور اس کی عملی تطبیق و تنقید کی صورت پیش کی گئی۔

اگرچہ ملک کے موجودہ غیر سرکاری بینکوں کو ان کے مالکان اور ڈپازئیٹر خداندہی اور انتقام الہی سے بچنے کی غرض سے از خود رضا کارانہ طور پر بھی تجارتی کمپنیوں کی صورت میں تبدیل کر سکتے ہیں مگر یہ سود ایسا شکر میں لینا ہوا زہر ہے کہ جس کو اس کا چسکا لگ جاتا ہے اور گھر بیٹھے بے محنت و مشقت ہزاروں لاکھوں کے دارے نیارے کر لینے کی عادت پڑ جاتی ہے اس کے منہ سے اس لقمہ حرام کو نکالنا حکومت کی طاقت کے بغیر دشوار ہے اگر جب تک خود حکومت عملی طور پر اسلامی نہ ہو یعنی حقیقی معنی میں مسلمان نہ ہو اس وقت تک یہ ملک گیر نہ صرف دینی بلکہ معاشی انقلاب نہیں لایا جاسکتا نہیں اس سے بحث نہیں کہ کس کی حکومت ہو اور کیسی حکومت ہو ہم تو ہر اس حکومت سے جو اس وقت برسر اقتدار ہے یا آئندہ برسر اقتدار آئے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وہ مسلمان ہے تو سب سے پہلے اپنے مسلمان ہونے کا عملی ثبوت اس طرح دے کہ ملک کے معاشی نظام کو سود اور سودی کاروبار سے پاک کرنے کی غرض سے ملک کے تمام بینکوں کو مضاربت کے اسلامی طریق پر مشترک سرمایہ سے چلنے والی تجارتی کمپنیوں کی صورت میں مارشل لا قانون کی طاقت سے یا کسی اور ایسے قانون کی طاقت سے نئے عدالت میں چیلنج نہ کیا جاسکے تبدیل کر دے تاکہ کم از کم اندروں ملک میں ہونے والا تمام کاروبار سودی لین دین سے تو پاک اور بینکاری سسٹم کی گرفت سے آزاد ہو جائے۔

متبادل معاشی نظام

حکومت کا سودی لین دین اور سرمایہ کاری

یہ ظاہر ہے کہ حکومت اس اسلامی ملک کو سود کی لعنت اور اس کے سرچشموں یعنی بینکوں سے پاک کرنے کے لئے یہ دیرانہ اور جرأت مندانہ قدم موثر طور پر اسی وقت اٹھا سکتی ہے جبکہ حکومت اپنے تمام بینکوں اور شعبوں میں سے کم از کم اندروں ملک میں سود لینا اور دینا ایک قلم ختم کر دے اور اپنا تمام کاروبار حکومت کے خزانہ سے مضاربت یا شراکت کے اصول پر چلائے۔

واضح ہو کہ ہم چونکہ اب تک بینکاری کے لٹینی نظام کے بجائے اس کا متبادل معاشی ترقی اور خوشحالی کا ضامن تجارتی نظام پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لئے ہم نے تعمیر مال (مال کو بڑھانے) کی مضاربت کے علاوہ اور شرعاً ناجائز صورتیں پیش نہیں کی ہے کیونکہ بینک جن بنیادوں پر قائم ہوتے اور چلتے ہیں وہ دو ہی فریق ہیں ایک سود لینے کی غرض سے بینک میں روپیہ لگانے والے ڈائریکٹر اور جمع کرنے والے (ڈپازئیٹر) میں ہیں دوسرے بینک سے سود پر روپیہ ادھار لے کر کاروبار کرنے والے تاجر اور صنعتکار ہیں اگرچہ بینک اور بھی متعدد طریقوں سے لوگوں کے سرمایہ یا منافع کا ناجائز استحصال کرتے ہیں مگر وہ تمام طریقے مخفی ہیں ان دونوں میں سے پہلا فریق کاروبار کچھ نہیں کرتا صرف سرمایہ لگاتا ہے معاشیات کی اصطلاح میں اس کو ”اصل دار“ کہتے ہیں دوسرا فریق صرف کاروبار کرتا ہے اپنا سرمایہ بالکل نہیں لگاتا معاشیات کی اصطلاح میں اس کو ”عائل“ کہتے ہیں۔

مضاربت کا عقد بھی شرعاً ایسے ہی دو فریقوں کے درمیان منعقد ہوتا ہے جن میں سے ایک کا سرمایہ (اصل) ہوتا ہے فقہ کی اصطلاح میں اس کو رب المال کہتے ہیں دوسرے فریق کا صرف عمل (کاروباری محنت) ہوتا ہے فقہ کی اصطلاح میں اس کو مضارب کہتے ہیں۔

شرکتی کاروبار کی مختلف صورتیں

اس لئے فوری طور پر بینکوں کو تو صرف مضاربہ کے طور پر چلنے والی کمپنیوں میں ہی تبدیل کیا جاسکتا ہے لیکن بینکوں کے علاوہ سودی کاروبار کرنے والے افراد یا پارٹنیاں اگر سرمایہ بھی لگائیں اور کاروبار میں بھی حصہ لیں اور سود لئے دینے بغیر زیادہ سے زیادہ منفعت بخش شراکت میں کام کرنا چاہیں اسی طرح حکومت خود یا اجارہ پر حکومت کے خزانہ سے کاروبار کرنا چاہے تو اس شراکت کو شریعت کی اصطلاح میں ”شرکت“ کہتے ہیں اور فقہاء نے قرآن وحدیث کی روشنی میں اس کی چار صورتیں تجویز کی ہیں۔

① دونوں شریک چاہے ایک فرد ہو چاہے متعدد افراد سرمایہ بھی برابر برابر لگائیں اور کاروبار میں کام بھی برابر کریں اس شرکت کا نام فقہ میں شرکت معاوضہ ہے اس شرکت میں دونوں فریق برابر کے شریک ہوتے ہیں معاشیات کی اصطلاح کے مطابق چونکہ اصل (سرمایہ) اور محنت (عمل) میں دونوں فریق برابر کے شریک ہیں اس لئے نفع نقصان میں بھی برابر کے شریک ہوں گے۔

② سرمایہ تو دونوں شریکوں (فریقوں) کا برابر نہ ہو بلکہ کم و بیش ہو لیکن محنت کاروبار دونوں مل کر کریں اس شرکت کو فقہ میں شرکت عنان کہتے ہیں نفع نقصان میں سرمایہ کی نسبت سے یا کاروباری مہارت کی نسبت سے جو طے پائے شریک ہوتے ہیں یہ شرکت سب سے آسان اور سہل الحصول ہے۔

③ سرمایہ دونوں شریکوں میں سے کسی کے پاس بھی نہ ہو مگر دونوں شریک کسی ایک کی یا چند بنیادوں یا دستکاریوں میں ماہر ہوں اور بڑے پیمانہ پر کام کرنے کی غرض سے آپس میں شرکت کر لیں کہ دونوں مل کر گاہکوں سے اجرت پر کام حاصل کریں گے اور تیار کر کے دیں گے اور دکان کا خرچ نکال کر آمدنی آپس میں برابر کم و بیش جیسے طے پائے تقسیم کر لیا کریں گے مثلاً ایک درزی زمانہ لباس تراشنے اور سینے کا ماہر ہو اور دوسرا مردانہ لباس تراشنے اور سینے کا ماہر ہو اور دونوں مل کر ایک درزی خانہ بڑے پیمانہ پر قائم کریں جس میں زمانہ اور مردانہ ہر قسم کے لباس

تیار کئے جائیں۔

اس شرکت کا نام ”شرکت المصانع“ ہے چھوٹی چھوٹی دستکاریوں پیشوں اور حرفوں کو بڑے پیمانہ پر چلانے کے لئے یہ شرکت کی جاتی ہے خرچ نکالنے کے بعد آمدنی طے شدہ شرح کے مطابق تقسیم کر لی جاتی ہے۔

④ دونوں شریک نہ کسی پیشہ حرفے یا ہنر کے ماہر ہوں نہ ہی ان کے پاس بڑے پیمانہ پر کام کرنے کے لئے سرمایہ ہو لیکن دونوں کی کاروباری ساکھ امانت و دیانت مندی یا بازار میں ایسی قائم ہو کہ وہ بڑی مقدار میں تجارتی مال اپنی ساکھ اور اعتماد پر تھوک فروشوں سے لاکر بڑے پیمانہ پر جنرل مرچنٹس قسم کی دکان (جنرل اسٹور) کھولیں اور دکان کی آمدنی میں سے خرچ نکال کر منافع طے شدہ شرح کے مطابق تقسیم کریں اس شرکت کا نام شرکت الوجوہ ہے ان میں سے ہر قسم کی شرکت کے مخصوص شرعی احکام اور شرائط ہیں جو فقہ کی کتابوں میں بسط وتفصیل اور دلائل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔

معاشیات کی اصطلاح کے مطابق پہلی دونوں قسم کی شرکتوں میں ہر شریک کی جانب سے ہر دو عامل پیدائش دولت یعنی سرمایہ (اصل) اور محنت (عمل) موجود ہیں مگر تیسری قسم کی شرکت میں صرف محنت عامل پیدائش دولت ہے اور چوتھی قسم کی شرکت میں سرمایہ (اصل) کے بجائے کاروباری ساکھ یعنی امانت و دیانت کا فرما ہے جس کو عام اصول معاشیات میں تو عامل پیدائش دولت نہیں شمار کیا گیا مگر اسلامی معاشیات میں امانت و دیانت کو جس پر کاروباری ساکھ کا مدار ہے بڑی اہمیت حاصل ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ اسلام نے سودی کاروبار کرنیکی تو اتنی شدت کے ساتھ مخالفت اور ممانعت فرمائی کہ جس لین دین کے معاملہ میں سود کا ذرا سا نشانہ بھی پایا گیا اس کو بھی ممنوع قرار دیا یا مگر تو غیر مال (مال کو بڑھانے) کی اتنی حوصلہ افزائی فرمائی کہ اس کے راستے اتنی کثرت سے کھول دیئے کہ ہر شخص اپنی پس انداز کی ہوئی رقم (اصل) کو تھوڑی ہو یا

بہت کسی نہ کسی پیدا آور یعنی منفعت بخش کاروبار میں لگا کر زیادہ سے زیادہ نفع کماسکتا ہے اور بڑھا سکتا ہے۔

اس سوال کا جواب یہ ہے اور یہی اسلامی معاشیات کی وہ خوبی ہے جس سے دنیا کی معاشیات محروم ہے کہ اسلام کے بتلائے ہوئے طریقوں کے ذریعہ سرمایہ کو بڑھانے جس کا ہر انسان فطری طور پر خواہشمند ہے کی صورت میں ملک کا سرمایہ (اصل) برابر پیدائش دولت کے طریقوں یعنی کسب معاش کے ذرائع تجارت، صنعت وغیرہ میں مشغول (لگا ہوا) رہتا ہے اور دست بدست گردش میں رہتا ہے اور کسی بھی مرحلہ پر اکتناز اور انجماد دولت نہیں ہو پاتا اور دولت (سرمایہ) کے چند ہاتھوں یا چند خاندانوں یا کسی مخصوص طبقہ میں سمٹ آنے اور جام ہو جانے کا امکان باقی نہیں رہتا اور قومی معیشت سرمایہ کی اس گردش کی وجہ سے برابر ترقی کرتی رہتی ہے اور ملک کی خوش حالی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اس لئے کہ پیدائش دولت کا عمل برابر جاری رہتا ہے۔

بے کاری اور بے روزگاری کے عام ہونے اور ملک گیر فقر و افلاس کے پھیلنے کا خطرہ باقی نہیں رہتا۔ اس کے برعکس سود اور سودی کاروبار کا فروغ اور معاشی تسلا نتیجہ کے اعتبار سے قطعی طور پر ملک کے تمام سرمایہ کے منظمی بھر سود خواروں مہاجنوں اور سادہ کاروں کے ہاتھوں میں سمٹ آنے اور بوسے زراعت و زری کی بناء پر جام ہو جانے کا سبب بنتا ہے پیدائش دولت کا عمل اور دائرہ محدود سے محدود تر ہوتا جاتا ہے عام بے روزگاری پھیل جاتی ہے اور ملک گیر معاشی بحران رونما ہو جاتا ہے افلاس زدہ اور فاقہ کش عوام مرتا کیا نہ کرتا کے اصول پر ان سود خوار سرمایہ داروں کے دشمن اور خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں اور ملک کا امن و امان تباہ و برباد ہو جاتا ہے جس کا مشاہدہ اب سے چند ماہ پہلے ہم کر چکے ہیں۔

حکومت کے چند اہم سودی کاروبار

پراویڈنٹ فنڈ

حکومت تمام سرکاری ملازمین ادنیٰ ہوں یا اعلیٰ کی تنخواہوں میں سے تنخواہ کی شرح کی نسبت سے فیصد کچھ حصہ کاٹتی ہے اور اسٹیٹ بینک میں سود پر جمع کر دیتی ہے پوری مدت ملازمت جو عموماً بیس پچیس سال ہوتی ہے میں جمع شدہ سود کی پوری رقم میں سے اتنا حصہ جو تنخواہ کے کئے ہوئے حصہ کے مساوی ہوتا ہے ملاکر ملازمین کو دیدیتی ہے باقی سود کا حصہ خود رکھتی ہے یا بینک کے دوزخ تجوری میں جاتا ہے خود بھی حرام خوری کی نعمت میں گرفتار ہوتی ہے اور ملازمین کی حلال کمائی میں سود ملا کر اس کو بھی حرام بنا دیتی ہے۔

اس کے بجائے اگر حکومت تمام ملازمین کی اس پوری رقم کو جو ہر ماہ ہزاروں روپے بنتی ہے خود حکومت مضاربیت کے طور پر اپنے کسی صنعتی یا تجارتی کاروبار مثلاً ڈاک ریلوے ٹرانسپورٹ وغیرہ میں لگاتی رہے اور ملازمت ختم ہونے پر اس ملازم کی جمع شدہ رقم سے جو اس مدت میں تجارتی منافع ہوا ہے اس میں سے نصف یا کم و بیش خود مضارب (عامل) کی حیثیت سے لے لے اور نصف یا کم و بیش ملازم کو رب المال کی حیثیت سے انکی اصل رقم کے ساتھ دیدے تو یہ لینا اور دینا دونوں مضاربیت کے تحت شرعاً جائز اور حلال ہوں خود بھی حرام خوری سے بچ جائے اور ملازم کی روزی بھی حرام نہ ہو اور ہمیں یقین ہے کہ اس تجارتی نفع کی مقدار دونوں کے حصہ میں سود کی بہ نسبت بہت زیادہ ہوگی یہی مطلب ہے آیت کریمہ ذیل کا:

﴿يَحِقُّ لِلَّهِ الرِّبَا وَرَبِّي الصَّدَقَاتُ﴾ [البقرة: ۲۷۶]

ترجمہ: اللہ سود کو مانتا ہے اور (کار خیر میں صرف کئے ہوئے) صدقوں کو بڑھاتا ہے (دو چندہ چند کرتا ہے)۔

زرعی ترقیاتی بینک صنعتی ترقیاتی بینک

باؤس فائننس کارپوریشن کوآپریٹو بینک

حکومت زراعت یا صنعت کو ترقی دینے کے عنوان سے کسانوں یا صنعت کاروں کو نیز مکانات تعمیر کرنے والوں کو جو سرمایہ سود پر قرض دیتی ہے اور پھر بیرونی ملکوں سے درآمد کردہ بھاری صنعتی مشینری یا کھاد اور بیج وغیرہ ان کے ہاتھ بالا قسط ادھار فروخت کرتی ہے اور ان سے سود لیتی رہتی ہے اسی طرح امداد باہمی کے طور پر وہ قرض دیتی اور سود لیتی ہے حالانکہ ملک میں زیادہ سے زیادہ زراعت اور صنعت کو ترقی دینا رہائش کے لئے مکانات مہیا کرنا خود حکومت کا فرض ہے مگر یہ کیا جاتا ہے کہ حکومت خود یہ سرمایہ اور مشینری کھاد بیج وغیرہ بیرونی ممالک سے سود پر حاصل کرتی ہے اگر ایسا ہی ہے تو حکومت خود کسانوں یا صنعت کاروں کے ساتھ مل کر مضاربیت کے طور پر یا شرکت کی مذکورہ بالا قسموں میں سے جو بھی حالات کے مطابق ہو اس شرکت کے طور پر کاروبار کرے اور اس کاروبار کا اتنا قلیل منافع جس سے بیرونی ممالک کے قرضہ کا سود اور قسط ادا ہو خود لے لے اور باقی منافع کسانوں یا صنعت کاروں کو دیدے وہ اس سے حکومتی قرضے یا سامان کی قیمت کی قسط ادا کریں تو اس صورت میں اندرونی ملک سے سود کی لعنت بھی ختم ہو جائے گی اور جائز و حلال طریق پر کی جانے والی زراعت اور صنعت کو بھی حکومت کے اس تعاون باہمی سے دن دو گنی رات چو گنی ترقی نصیب ہوگی باقی شخص رہائش کے لئے مکانات تعمیر کرنے کی غرض سے یا دوسرے غیر پیداوار مقاصد کے لئے امداد باہمی کے عنوان سے وہ قرض دینا اور اس پر سود لینا تو اسلامی حکومت کے لئے انتہائی شرمناک ہے۔

حکومت کے ترقیاتی منصوبے

ظاہر ہے کہ حکومت کے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لئے گراں قدر سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے اور عموماً ان کا بڑا حصہ نقد یا بصورت سامان مشینری وغیرہ دوسرے ملکوں کی حکومتوں سے ان کے بینکوں کے ذریعہ سود پر ہی حاصل کیا جاسکتا ہے اس لئے ان کو قرض ادا ہونے تک سود

دینا ناگزیر ہے لیکن اس سرمایہ یا سامان سے مجوزہ منصوبہ کے ترقیاتی کام بہر حال حکومت ملک کے افراد یا پارٹیوں سے ہی کرائی ہے ان کو یہ سرمایہ یا سامان سود پر قرض دینے اور سود لینے کے بجائے یہ کام ان سے مضاربیت کے طور پر کرائے جائیں یعنی حکومت اور کام کرنے والی کمپنیاں یا پارٹیاں مضاربیت کے دو فریق ہوں حکومت رب المال (اصل دار) اور وہ کمپنیاں یا پارٹیاں مضارب (عامل) اور اس کاروبار سے جو مقسوم منافع حاصل ہوتا رہے وہ طے شدہ شرح کے مطابق سال بسال دونوں فریق کے درمیان تقسیم ہوتا رہے اس تبدیلی سے سود کی لعنت سے بچنے کے علاوہ بڑا اہم فائدہ یہ ہوگا کہ حکومت بآسانی اور بہت جلد قرضوں کو ادا کر سکے گی اس لئے کہ اس سرمایہ پر ترقیاتی کام کرنے والی پارٹیوں یا کمپنیوں سے جو سود ملتا اس کی بہ نسبت وہ مقسوم منافع جو اب حکومت کو رب المال (اصل دار) ہونے کی حیثیت سے ملے گا وہ یقیناً بہت زیادہ ہوگا دوسری طرف وہ ترقیاتی کام کرنے والی پارٹیاں یا کمپنیاں جب یہ محسوس کریں گی کہ اگر اس کام میں منافع نہ ہو تو ہماری ساری محنت و مشقت اکارت جائے گی اور ہمیں ایک پیسہ بھی نہ ملے گا تو وہ انتہائی محنت سرگرمی اور کھل نگرانی کے ساتھ کام کریں گی اور اپنی اسکانی قوت اور توانائی اس کام کو زیادہ سے زیادہ منفعت بخش بنانے میں صرف کریں گی۔

اور اگر کسی بھی وجہ سے یہ صورت قابل عمل نہ ہو تو پھر اجارہ پر یہ کام کرائے یعنی کام کرنے والی کمپنیوں اور پارٹیوں کو سالانہ کام کی مقدار اور اس کی اجرت متعین کر کے ٹھیکہ پر دیدے۔

بہر صورت سود کا لینا اور دینا کوئی ایسی ناگزیر چیز نہیں ہے جس سے مفر نہ ہو اگر حکومت واقعی مسلمان ہو جائے اور دل سے سودی کاروبار یک قلم ترک کر دینے کا متمم عزم کرے تو ملک کی معاشی ترقی میں ذرہ برابر خستہ اندازی کے بغیر کم از کم اندرونی ملک میں تو تمام کاروبار سود کی لعنت سے پاک ہو سکتا ہے۔

حکومت کے سودی قرضے

حکومتیں جو دقتاً فوقتاً قوم سے سود پر قرضے لیتی ہیں معاشیات کی اصطلاح کے اعتبار

سے یہ قرضے دو قسم کے ہوتے ہیں ۱- ایک پیدا آور قرضے ۲- دوسرے غیر پیدا آور قرضے۔

پیدا آور قرضے

حکومت ملکی مصارف کے پیش نظر جو ملک گیر بنیاد پر تجارتی یا صنعتی یا مواصلاتی کاروبار کرنا چاہتی ہے بسا اوقات سرکاری خزانہ بیت المال اس کے لئے مطلوب سرمایہ فراہم نہیں کر سکتا تو حکومت اس کے لئے سرمایہ مقرر کردہ شرح سود پر اہل ملک سے قرض لیتی ہے ان قرضوں کی ادائیگی کی مدت قریب یا بعید متعین ہوتی ہے۔

اس صورت میں خود حکومت سود دیتی ہے اور قرض خواہ سود لیتے ہیں اور پیغمبر اسلام

ﷺ کی حدیث:

”عن جابر قال لعن رسول الله ﷺ آكل الربوا وموكله
وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء“ ط۔

ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے سود کھانے والے اور سود کھلانے والے اور اس کی دستاویز لکھنے والے اور گواہوں پر لعنت بھیجی ہے اور فرمایا ہے یہ سب (حرام خوری میں) برابر ہیں۔

کے تحت دونوں فریق یکساں لعنت میں گرفتار ہوتے ہیں اعاذنا اللہ منہ

اس لعنت سے بچنے اور نجات حاصل کرنے کا متبادل طریق کار یہ ہے کہ حکومت اس تجارتی یا صنعتی یا مواصلاتی کاروبار کا پورا منصوبہ اور اس پر اخراجات کا تخمینہ ماہرین سے لگوا کر شائع کرے اور مطلوبہ سرمایہ کے حصے (شریک) تجویز کر کے اس کاروبار میں شرکت کی اہل ملک کو دعوت دے جو لوگ سرمایہ میں شرکت کرنا چاہیں وہ حسب استطاعت حصص خریدیں اور جو ماہرین صرف کام میں یعنی محنت میں شرکت کرنا چاہیں ان کو مضاربہ کے طریق پر مل میں شریک کرے اور جو لوگ سرمایہ اور عمل دونوں میں شرکت کرنا چاہیں ان کو دونوں میں شریک کرے فقہی اصطلاح کے مطابق یہ شرکت شرکت عتال ہوگی حکومت سال بسال مقسوم منافعہ سرمایہ یا عمل یا دونوں کی

ط۔ صحیح مسلم ۲۷/۲، کتاب المساقاة والمزارعة، باب الربوا، ط: قدیمی کراچی۔

نسبت سے طے شدہ شرح کے مطابق تقسیم کرتی رہے۔

معاشی نقطہ نظر سے بھی یہ صورت ملک کی اقتصادی ترقی اور معاشی خوشحالی کے لئے بیحد مفید اور بے روزگاری کو ختم کرنے میں مدد و معاون ہوگی اور سب سے بڑا معاشی فائدہ یہ ہوگا کہ ملک کا سرمایہ برابر گردش میں رہے گا جام نہ ہونے پائے گا۔

ضرورت اہل ملک کو اعتماد میں لینے کی ہے اس کے بعد نہ صرف سودی قرضوں کی یہ نسبت بہت زیادہ سرمایہ بلکہ با مہارت محنت اور فنی مہارت بھی حکومت کو آسانی میسر آ سکے گی، رشوت دینے اور لینے کے راستے بھی بڑی حد تک مسدود ہو جائیں گے۔

معاشیات کی اصطلاح کے مطابق اس قسم کے کاروبار میں عوامل پیدائش دولت تین ہوتے ہیں:

① ایک سرمایہ (اصل) ② دوسرے محنت ③ تیسرے تنظیم

سود پر قرض سرمایہ حاصل کرنے کی صورت میں حکومت کو صرف ایک عامل پیدائش یعنی سرمایہ حاصل ہوتا ہے اس سرمایہ کے مہیا کرنے والے افراد کو ظاہر ہے کہ کاروبار کے نفع نقصان سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اس لئے کہ کاروبار میں چاہے نفع ہو چاہے نقصان ان کو طے شدہ شرح پر سود ملے گا اسی سے انہیں دل چسپی ہوتی ہے اس کے برعکس شرکت کی صورت میں حکومت کو دو عامل پیدائش یعنی سرمایہ (اصل) اور محنت میسر آتے ہیں ظاہر ہے کہ حکومت قرض لے کر کاروبار کرنے کی صورت میں لامحالہ ”محنت“ کو یا اجرت پر حاصل کرے گی یا اجارہ یعنی ٹھیکہ پر دونوں صورتوں میں کاروبار کے نفع نقصان سے ان کو کوئی دلچسپی نہ ہوگی وہ اپنی اجرت یا اجارہ ٹھیکہ کی حد تک کام کریں گے۔

اس کے برعکس شرکت کی صورت میں چونکہ وہ بھی کاروبار کے مقسوم منافعہ کے حصہ دار ہوں گے اس لئے اپنی پوری توانائی کاروبار کو زیادہ سے زیادہ بار آور اور منفعت بخش بنانے میں صرف کر دیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ منافعہ حاصل کر سکیں۔

غیر پیدا آور قرضے

حکومت اس قسم کے قرضے ملک اور قوم کی ان ہنگامی ضروریات کو پورا کرنے اور ناگہانی حادثات کا تدارک کرنے کے لئے بھی لیتی ہے جن سے حکومت کو آمدنی مطابقت نہیں ہوتی خرچ ہی خرچ ہوتا ہے مثلاً طوفانی سیلابوں سے تباہ شدہ بستیوں کی آباد کاری شاہراہوں اور پلوں وغیرہ کی مرمت اور اس کے علاوہ ملک گیر قومی و ملکی ضروریات۔

اگر حکومت کے خزانہ میں ان ہنگامی اخراجات کے لئے سرمایہ نہ ہو تو سود پر قرض لینے کے بجائے ملک کے بڑے بڑے سرمایہ داروں کے فاضل سرمایوں پر جن کا حکومت کو علم ہوتا ہے ہنگامی ٹیکس ایسے طریقہ پر لگا کر کہ وہ اس ٹیکس کا بار گرانے کی شکل میں عام صارفین پر نہ ڈال سکیں ان اخراجات کے لئے سرمایہ حاصل کر سکتی ہے اس لئے کہ ملک کی معاشی فلاح و خوشحالی کی منفعت عوام کی بہ نسبت بدرجہا زیادہ یہی سرمایہ دار طبقہ حاصل کرتا ہے عوام کو تو زیادہ سے زیادہ ضروریات زندگی اور ضروریات کارکردگی میں ہی فراخی میسر آتی ہے سرمایہ دار طبقہ کے اصل (فاضل سرمایہ) میں چند در چند اضافے ہوتے ہیں اس لئے ان اخراجات کا بار بھی انہی پر ڈالنا قرین عدل و انصاف ہے۔

ملک کا سب بڑا سودی لین دین کرنے والا ساہوکار

کہتے ہیں اور واقعہ بھی یہی ہے کہ سب سے بڑا سودی لین دین اور سودی کاروبار کرنے والا مہاجن خود حکومت ہے کہ وہ سود کے بغیر نہ کسی کو کوئی پیسہ دیتی ہے نہ لیتی ہے حکومت کو ہر قسم کی رقومات ادا کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ رقم اسٹیٹ بینک میں یا حکومت کے نامزد کردہ بینکوں میں جمع کی جائے اور بینک سے چالان لاکر متعلقہ محکمہ میں داخل کیا جائے حتیٰ کہ حج جیسی مقدس عبادت کی درخواست کے ساتھ سفر خرچ کے مصارف کی رقومات بھی بینکوں میں جمع کی جاتی ہیں اسی طرح جو حکومت کے ذمہ واجب الادا رقومات حکومت سے لی جاتی ہیں ان کے بل بھی متعلقہ محکمہ سے پاس کر کے اسٹیٹ بینک سے وصول کی جاتی ہیں حتیٰ کہ سرکاری و نیم سرکاری

دفتروں کے ملازمین کی تنخواہیں، تعلیمی اور رفاہی اداروں کی امدادی رقومات (ایڈ) بھی متعلقہ دفتروں اور اداروں کے بجائے بینک سے وصول کی جاتی ہیں اور بینک تو ظاہر ہے کہ ہر اس رقم پر جو اس کو دی جائے یا اس سے لی جائے سود کے بغیر نہ دیتا ہے نہ لیتا ہے۔

اسی پر بس نہیں بلکہ حکومت تو ملک کے دو سالہ اور سہ سالہ تر قیاتی منصوبوں کے لئے مگر ان قدر رقومات فراہم کرنے کی غرض سے علاقہ طور پر اخبارات میں ترغیب و تحریک کے نوچے نو انداز اختیار کر کے غیر معمولی شرح سود پر مختلف المیہ دار قرضے قوم سے حاصل کرتی رہتی ہے غرض خود حکومت نے قوم کو سود خوری یعنی حرام خوری کا ایسا عادی بنا دیا ہے کہ وہ اپنے پس انداز کئے ہوئے ہر پیسہ کو سود کی طمع اور لالچ میں حکومت کے بونڈ ز خریدنے یا بینکوں میں جمع کرنے کے سوا شغل اصل پس انداز سرمایہ کو کاروبار میں لگانے کے کسی اور جائز و حلال طریقے سے واقف ہی نہیں رہی۔

حقیقت یہ ہے کہ اس اسلام کے نام پر حاصل کئے جانے والے ملک کا آزادی کے بائیس سال گزر جانے کے باوجود نہ صرف معاشی اور مالی نظام خالص سرمایہ دارانہ ہے بلکہ آج تک اس برائے نام اسلامی ملک میں جتنی حکومتیں برسر اقتدار آئی ہیں ان کا پورا نظام حکومت سو فیصد سرمایہ دارانہ رہا ہے اور سرمایہ دارانہ معاشی و مالی نظام کا سنگ بنیاد سرمایہ داری اور سرمایہ کاری ہوتا ہے جس کا بینکاری سسٹم اور سود کے بغیر تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اس لئے نہ صرف ملک کا تمام معاشی کاروبار تجارت، ہوا یا صنعت یا زراعت سود پر چل رہا ہے بلکہ حکومت کا سارا کاروبار مالی نظام سودی لین دین پر قائم ہے اور بینکاری سسٹم کی بدولت سودی کاروبار کا اتنا زبردست تعلق ہے کہ کوئی خدا ترس کاروباری سود لئے دینے بغیر کاروبار کرے بھی تو نہیں پنپ سکتا اسی طرح کوئی خدا ترس ملازم پیشہ کسی بھی محکمہ میں کوئی ایسی ملازمت کرنی چاہے جس میں بینک کی وساطت کے بغیر تنخواہ مل سکے تو وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا اس لئے درحقیقت ملک اور اس کی معیشت اس سرمایہ دارانہ معاشی نظام اور سود کی احست سے اسلام کا معاشی مالی اور سیاسی نظام اختیار کئے بغیر پاک ہو ہی نہیں سکتی۔ [یاد رہے مضمون ۱۳۷۹ھ میں لکھا گیا ہے]

لیکن اسلامی معاشی مالی اور سیاسی نظام کو موجودہ ملک گیر سرمایہ دارانہ اور استعماری نظام کی جگہ اٹانا نافذ کرنا اور صحیح معنی میں اسلامی حکومت قائم کرنا انتہائی کٹھن، بیحد دشوار اور دیر آئند کام ہے اگر آج ہی سے حکومت اور قوم دونوں مل کر بھی اس مقصد کے لئے دل و جان سے جدوجہد اور سرتوڑ کوشش کریں تب بھی ملکی اور قومی زندگی کے ہر شعبہ میں موجودہ غیر اسلامی اور سامراجی نظام کے بجائے اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لئے کم از کم پچاس سال چاہئیں۔

اس لئے کہ پاکستان میں آباد مسلمانوں کے موجودہ تمام طبقے تعلیم یافتہ ہوں یا غیر تعلیم یافتہ کاروباری ہوں غیر کاروباری سیاست دان ہوں یا غیر سیاست دان حکمران ہوں یا محکوم قومی ہوں یا سول غرض پوری موجودہ نسل وہ ہیں جنہوں نے انگریزوں کی غلامی اور محکومی کے ذریعہ سو سال محسوس دور میں آنکھ کھولی اور انہی کی زیر تعلیم و تربیت ان کے ذہن و فکر نے نشو و نما پائی زندگی کے ہر شعبہ میں انہوں نے جو کچھ جانا اور سیکھا بلا واسطہ یا بالواسطہ انگریزوں اور یورپین قوموں سے جانا اور سیکھا ہے حکمرانوں نے ملک پر حکومت کرنے کے طور طریقے اپنے حکمران انگریزوں سے سیکھے سول سکلریٹ کے افسران نے دفاتروں اور محکومتی اداروں میں کام کرنے کے انداز اپنے افسر انگریزوں سے سیکھے، بچوں اور عدلیہ کے حاکموں نے فوجداری اور دیوانی عدالتوں میں مقدمات کے فیصلے کرنے کے طور طریقے اور بیرسٹروں و وکیلوں نے مقدمات کی پیروی کرنے کے طریقے اور قانون کی تعلیم بالواسطہ یا بواسطہ انگریز اساتذہ اور یورپین مصنفین کی کتابوں سے حاصل کی ہے۔ ملی ہذا کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تمام عمرانی علوم و فنون سائنس فلسفہ معاشیات سیاسیات تجارت صنعت و حرفت وغیرہ کی تعلیم دینے والے پروفیسروں اور اساتذہ نے ان تمام علوم و فنون کی تعلیم بالواسطہ یورپین مصنفین عیسائیوں اور یہودیوں کی تصانیف سے اور بلا واسطہ انگریزوں اور یورپین اساتذوں سے حاصل کی ہے اسی طرح ملک کے تاجروں اور بیوپاریوں نے ملکی اور غیر ملکی تجارت اور درآمد و برآمد کے طور طریقے تھوڑے سے سرمایہ سے یا بغیر سرمایہ کے بڑے پیمانے پر کاروبار کرنے اور اس کو فروغ دینے کے ہتھکنڈے صنعت کاروں کا رخاندہ داروں ملوں اور فیکٹریوں کے مالکوں نے ہر قسم کی صنعت خصوصاً بڑی اور بھاری صنعتوں کو عہد حاضر کے

معیار پر قائم کرنے اور ترقی دینے کے طور طریقے غرض زندگی کے ہر شعبہ میں غلامی سے لے کر ان کی تک خواہ شخصی اور انفرادی ہو خواہ قومی اور اجتماعی پاکستانی قوم بھی اور حکومت بھی شعوری یا غیر شعوری طور پر انگریزوں اور امریکیوں وغیرہ کٹر سامراجی قوموں کی سرتا سر تسلید کر رہی ہے یوں کہتے کو تو ہم ایک آزاد قوم ہیں مگر ہمارا ذہن و فکر معیشت و معاشرت اور اس کے نتیجہ میں اخلاق و کردار یورپ کی سامراجی قوموں کا خالص غلام ہے زندگی کے ہر شعبہ میں ترقی کے ہر منصوبہ میں ہم انہی کی رہنمائی کی طرف دوڑتے ہیں اور انہی کے بتلائے ہوئے طریقوں پر آنکھیں میچ کر چلے جا رہے ہیں۔

اور ظاہر ہے کہ ان یورپین سامراجی قوموں کا نظام معیشت و معاشرت خالص سرمایہ دارانہ ہے اس لئے آزادی کے تیس یا تیس سال گزر جانے کے باوجود ہمارا بھی نظام معیشت و معاشرت خالص سرمایہ دارانہ ہے جس کا سنگ بنیاد سودی کاروبار اور بینکنگ سسٹم ہے اس لئے ہماری حکومت کا تمام کاروبار بھی سود پر چل رہا ہے وہ سود لیتی بھی ہے اور دیتی بھی ہے اسی لئے فی الحقیقت سب سے بڑا مہاجن اور سود خوار پاکستان کی حکومت ہے۔

نظام حکومت کی تبدیلی کے دیر آئند ہونے کی وجہ

ظاہر ہے کہ جس نسل کے ذہن و فکر اور اخلاق و کردار کو انگریزوں نے ڈیڑھ سو سال کے اندر علمی و عملی تعلیم و تربیت کے ذریعہ تدریجی طور پر سرمایہ دارانہ نظام حکومت اور نظام معیشت و معاشرت کے سانچے میں ڈھالا اور ٹرینڈ (Trained) کیا ہے یعنی انگریز بنایا ہے اس کو تبدیل کرنے اور ملکی و مالی اسلامی نظام حکومت اسلامی معاشی و اقتصادی نظام اسلامی نظام فصل خصوصیات (عدالتی نظام) وغیرہ سے اس نسل کو علماء نے عملاً واقف کرنے یعنی تحقیقی معنی میں مسلمان بنانے اور تدریجی طور پر اس کو نافذ و قائم کرنے کے لئے کم از کم پچاس سال تو چاہئیں۔

”اسلامی حکومت“ اسلامی معاشی نظام اور اسلامی ملکی و مالی قوانین کے نافذ کرنے کے تمام نعرے سب انتخابی نعرے ہیں جو انگلشٹن میں زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کرنے اور اپنی پارٹی کی حکومت قائم کرنے کے لئے لگائے جا رہے ہیں عملی اعتبار سے ان کی کچھ حقیقت نہیں اس

لئے کہ مان لیجئے کہ کوئی بھی ایسے نعرے لگانے والی پارٹی برسرِ اقتدار آجاتی ہے اور اپنی حکومت قائم کر لیتی ہے تو وہ کہاں سے لائے گی موجودہ زمانے کے تقاضہ کے مطابق قانونی شکل میں مدون شدہ اسلام کے ملکی مالی اور عدالتی قوانین، اسلام کا اقتصادی و معاشی نظام، زراعت، تجارت اور صنعت سے متعلق مدون شدہ شرعی احکام، جن کو فوری طور پر ملک میں نافذ کر سکے اور کہاں سے لائے گی ان اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کی اہلیت رکھنے والے سول سکرٹریٹ کے افسران، عدالتوں کے جج اور حکام جو ان اسلامی قوانین کو نافذ کر سکیں اور کہاں سے لائے گی وہ کاروباری لوگ ملکی اور غیر ملکی تجارت کرنے والے صنعت کار، کارکنکار اور زمیندار جو اسلام کے معاشی نظام کے مطابق ملک کی زراعت، تجارت اور صنعت کو اسلامی معاشی نظام کے سانچے میں ڈھال سکیں اور فروغ دے سکیں یہی ملکی زندگی کے تمام شعبوں کا حال ہے۔

لاحالہ یہ پارٹی برسرِ اقتدار آنے کے بعد اسلامی حکومت اور اسلامی معاشی نظام کے نام سے اسی سرمایہ دارانہ استعماری نظام اور اس کے رہال کار کو برقرار رکھنے پر مجبور ہوگی اور ملک کی حکومت اور تمام کاروباری سرمایہ دارانہ اور استعماری نظام کے تحت چلتا رہے گا اور آئے دن حکومتوں کی اکھاڑ پچھا، لڑائی جھگڑا، کشمکش اور معاشی بحران کا شکار ہوتا رہے گا۔

صحیح معنی میں اسلامی حکومت قائم ہونے کی تدبیر

اس لئے یہ تمام تدبیریں تدبیری طور پر لائی جاسکتی ہیں ان کے لئے سب سے پہلے تو علماء کا فرض ہے کہ وہ قرآن وحدیث اور فقہ اسلامی کی تعلیمات کی روشنی میں انسانی زندگی کے تمام انفرادی اور اجتماعی شعبوں پر محیط مکمل اسلامی قانون اور عصری علوم خصوصاً معاشیات موجودہ زمانہ کے تقاضوں کے مطابق مدون کریں اور اس کے بعد اگر برسرِ اقتدار حکومت کسی بھی پارٹی کی ہو۔ واقعی مسلمان یہ اور درحقیقت ان کے اور ملک وقوم کے تمام طبقات کے دلوں میں خدا کا ذرُ آخرت کا خوف اور ہر طرح کے معاشی بحران سے محفوظ و مامون اور ترقی کا ضامن سیاسی اور معاشی نظام قائم کرنے کا جذبہ صاوق کارفرما ہو اور حکومت اور قوم کے تمام طبقے اپنے اپنے دائرہ اور حلقہ میں تدبیری طور پر اپنی زندگی کے تمام انفرادی اور اجتماعی شعبوں کو اسلامی احکام وقوانین

کے مطابق بنانا چاہیں تب جا کر رفتہ رفتہ پاکستان میں صحیح معنی میں اسلامی حکومت قائم ہو سکتی ہے۔

اگر ایسا نہ ہو!

لیکن اگر یہ نواب شرمندہ تعمیر نہیں ہو تا اور ایسی حکومت قائم نہیں ہوتی تب بھی دین اسلام میں اتنی چٹک اور ایسی سہولتیں اور آسانیاں رکھی ہوئی ہیں اور یہی اس دین کے دینِ فطرت ہونے کی دلیل ہے اللہ پاک کا ارشاد ہے: ﴿جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّنْهُ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ (توبہ: ۳)۔ کہ ملک اور قوم کا ہر وہ دیندار اور خدا پرست طبقہ جس کے دل میں خدا کا خوف اور آخرت کی پکڑ کا ڈر کارفرما ہے وہ حکومت سے بے نیاز ہو کر بھی اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اور معاشی کاروبار کو زراعت ہو یا تجارت یا صنعت اسلامی احکام کے مطابق جاری رکھ سکتا ہے جیسا کہ ہم اس مضمون میں بار بار اس کی وضاحت کر چکے ہیں اور یہی اس خادمِ فرسائی اور مسخِ خراشی کا واحد مقصد ہے کہ دیندار طبقہ حکومت کے ملکی اور مالی نظام کی پروا کئے بغیر باہمی تعاون اور رضامندی سے شریعت کے احکام کے مطابق ہر قسم کے بینکوں اور سودی کاروبار کو مضاربت یا شرکت کے اصول پر، خصوصاً شرکت عتاق، شرکت مصالح اور شرکت وجوہ جن کی تعریف وتفصیل آپ سطور بالا میں پڑھ چکے ہیں، آسانی جائز اسلامی کاروبار کی شکل میں تبدیل کر سکتے ہیں اور ہر قسم کا تجارتی، صنعتی اور زراعتی کاروبار چھوٹے پیمانے پر بھی اور بڑے پیمانے پر بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ آجرواجرو، کارخانہ دار اور مزدور کے باہمی نزاع اور کشمکش کو ایادہ کے شرعی احکام کے تحت بآسانی ختم کیا جاسکتا ہے زمیندار و کارکنکار بھی اپنے باہمی معاملات کو عدل وانصاف پر مبنی اسلامی احکام زراعت کے تحت کسی دوسرے کی مداخلت کے بغیر باہمی رضامندی اور تعاون کے قلمبند جذبہ سے سٹے کر سکتے ہیں اور موجودہ معاشی بحران کی تباہ کاریوں سے ملک اور قوم کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ ولی التوفیق صدق دل سے پڑھا لیجئے۔

حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير

دورِ حاضر کے فتنے اور اُن کا علاج

مقدمہ
نہضتِ اسلامیہ کے نفاذ کے لیے
میں سے نفاذ کے مسائل

مکتبہ بنیاد
پتہ: سید الشہداء، لاہور
فون: 3731111

عقیدہٴ نزولِ مسیح علیہ السلام قرآن و حدیث اور اصلاحِ امت کی روشنی میں

نہضتِ اسلامیہ کے نفاذ کے لیے
میں سے نفاذ کے مسائل

مکتبہ بنیاد
پتہ: سید الشہداء، لاہور
فون: 3731111

فتاویٰ بنیاد

مکتبہ بنیاد
پتہ: سید الشہداء، لاہور
فون: 3731111

جلد چہارم
الفتاویٰ

المکتبۃ الاسلامیۃ - القاہرہ و لاہور
المنشیۃ و المطبعۃ

مکتبہ بنیاد
پتہ: سید الشہداء، لاہور
فون: 3731111

پتہ: سید الشہداء، لاہور
فون: 3731111